

پیشانی

جوشیات پر مشتمل ایک عالمی جریدہ

PDF By : Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell NO : +92 307 2128068 - +92 308 3502081

جوش بانی - ۴

مدیر اعلیٰ

اقبال حیدر

مدیر

علی احمد فاطمی

معاونین

فخر الکرم

صالحہ زریں

نعیم السحر

عبدالمحی

Josh Bani - 4 (Jan-Jun '10)

Published by : Josh Literary Society (India - Canada)

Price : Rs. 50.00 (India)

Rs. 100.00 (Pakistan)

مجلس مشاورت

ہندوستان	سید محمد عقیل
پاکستان	محمد علی صدیقی
پاکستان	سحر انصاری
پاکستان	ہلال نقوی
پاکستان	راحت سعید
امریکہ	رشیدہ عیاں
امریکہ	نیر جہاں
کنیڈا	لقی عابدی
کنیڈا	عباس زیدی
کنیڈا	شائستہ رضوی

جوش بانی- ۳

جنوری تا جون ۱۰ء

کتابت : شارپ ٹریک کمپیوٹرز، الہ آباد (shadabmz@rediffmail.com)

طباعت : سٹی آفسیٹ پریس، الہ آباد

سرورق : شاداب مسیح الزماں

قیمت : ۵۰ روپے (ہندوستان)، ۱۰۰ روپے (پاکستان)

پتہ : ۶۸، مرزا غالب روڈ، الہ آباد، انڈیا

+9415306239 (انڈیا) + (403) 2410834 (کنیڈا)

=====زیر اہتمام=====

جوش لٹریری سوسائٹی، انڈیا، کنیڈا

فہرست

5	اداریہ	•
	مضامین	•
9	جوش کی یاد میں	
19	جوش کا تصور شاعری	
47	یادوں کی برات	
62	جوش کی شاعرانہ عظمت	
70	آخر جوش نے مر گئے کیوں لکھے	
77	جوش کا تصور زن	
83	شخصی مرثیہ گوئی اور جوش	
93	جوش کی شاعری میں عورت کا تصور	
111	جوش کا تصور عظمت انسان	

خصوصی گوشہ

122	جوش اور لکھنؤ	
131	جوش اور حیدر آباد	
149	جوش اور کشمیر	
161	جوش اور پونہ	
170	رپورٹ - کینڈا میں سہ روزہ جوش سمینار	

اے دوست دل میں گردِ کدورت نہ چاہئے
 اچھے تو کیا بروں سے بھی نفرت نہ چاہئے
 کہتا ہے کون پھول سے رغبت نہ چاہئے
 کانٹے سے بھی مگر تجھے وحشت نہ چاہئے

کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو مرغزار کا
 پالا ہوا ہے وہ بھی نسیم بہار کا

”ہر طرف آدمی کا شکار آدمی“

”جوش بانی“ جب جاری کیا گیا تھا اُس وقت بہ زبان قمر رئیس مرحوم اور اقبال حیدر، یہ بات واضح طور پر کہی گئی تھی کہ اس اجراء کا مقصد جوش جیسے انقلابی و احتجاجی شاعر یا روایتی ترقی پسندی کا بے مقصد پروپگنڈا نہیں ہے بلکہ جوش کے توسط سے اس انسان دوستی اور تعقل پسندی پر زور ہے جو اس زمانے میں اپنی تمام تر سائنسی ترقیوں کے باوجود اسی ترقی اور تبدیلی کی بھیڑ میں گم ہو گئی ہے۔ ترقی کے نام پر انسان اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنس گیا ہے۔ جنگ زرگری میں گھر گیا ہے۔ صارفیت یا عالم کاریت کے ایسے بھنور میں پھنس گیا ہے جہاں سے نکلنا مشکل نظر آتا ہے۔ یہ گھبراؤ صرف سائنسی یا معاشی ترقی کے نام پر نہیں ہے بلکہ مذہب اور سیاست کے نام پر بھی ہے۔ اسی شور و غل اور بھیڑ بھاڑ میں وہ اپنی انسانی اور اخلاقی قدریں فراموش کرتا جا رہا ہے۔ اپنی بشری عظمت یا آدمیت کھوتا جا رہا ہے۔ کبھی جوش نے کہا تھا:

دہر کو جن قوتوں پر ناز ہے
سب ہیں گوئی آدمی آواز ہے
آدمی قدیل، محراب شعور
آدمی آئینہ، پتھر، کوہ طور

اسی آدمی کے بارے میں ندا فاضلی یہ کہتے ہیں:

ہر طرف دوڑتے، بھاگتے راستے

ہر طرف آدمی کا شکار آدمی

جوش نے پاس بشریت اور احترام آدمیت پر خاصی روشنائی خرچ کی۔ ایسا نہیں ہے کہ انھوں نے ایسا پہلی بار کیا، اس سے قبل نظیر، میر، غالب، اقبال وغیرہ نے عظمت انسانی پر خوب خوب تخلیق کی لیکن وہی آدمی آج دنیا کی بھیڑ میں گم ہو گیا ہے۔ اسی کی تلاش، انھیں انسانی قدروں کی تلاش آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھئے وہی انسان تلاش کے کیا کیا راستے نکالتا ہے۔

گذشتہ برس (اگست ۲۰۰۹ء) جوش لٹریری سوسائٹی کینڈا نے کیلگری میں سہ روزہ عالمی جوش سمینار کا اہتمام کیا۔ یوں تو سمینار روایتی انداز سے ہوتے ہی رہتے ہیں اور اردو کے سمینار تو آج بھی روایتی اور فرسودہ قسم کے ہوتے ہیں لیکن ممتاز جوش شناس، شاعر اور دانشور اقبال حیدر (صدر جوش لٹریری سوسائٹی) نے یہ سمینار بالکل نئے ڈھنگ سے کیا۔ اس سمینار میں انھوں نے سائنس دانوں، وکیلوں اور دوسرے ڈسپلن کے ماہرین اور دانشوران کو مدعو کیا اور جوش کے علاوہ اردو تہذیب، مذہبی تشخص، وحدت انسانی وغیرہ کے موضوعات پر انگریزی میں مقالے پڑھے گئے اور آج کی ترقی اور ایجادات کی بھیڑ میں وحدت انسانی کے کیا معیار اور تصورات ہو سکتے ہیں۔ ان پر گفتگو کی گئی ہے۔ یہ سمینار کیلگری یونیورسٹی میں ہوا جس میں اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بھی شرکت کی۔ نئی نسل کے لوگوں نے شرکت کی اور ثقافتی پروگرام پیش کئے۔ (ملاحظہ کیجئے تفصیلی رپورٹ جو اسی شمارہ میں شامل ہے۔)

ادارہ جوش بانی اقبال حیدر کو اس کامیاب اور انوکھے سمینار کے انعقاد کے لئے مبارک باد پیش کرتا ہے کہ انھوں نے ایک نئے ڈھنگ سے سمینار منعقد کیا اور آج کی عالمی سوچ کو جوش کی انسانی سوچ سے مدغم کر کے فکر و خیال کی نئی سے نئی راہ نکالنے کی کامیاب کوشش کی۔ ہندو پاک کی

اردو دنیا میں مشاعروں کی طرح سمینار بھی ہونے لگے ہیں اور مشاعروں کی ہی طرح سمیناروں میں بھی جو ایک خاص قسم کا پروفیشنلزم آ گیا ہے، انہیں اس سمینار سے روشنی حاصل کرنا چاہئے کہ اردو مذاکروں، سمیناروں کا فکری کارواں اسی انداز سے آگے بڑھنا چاہئے۔

اس شمارے میں دو ایک ابتدائی مضامین کو چھوڑ کر باقی سارے مضامین نئے ہیں اور خود سے لکھے گئے ہیں اور جوش بانی کے لئے خصوصی طور پر عنایت کردہ ہیں۔ میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خاص طور پر ڈاکٹر نعیم السحر صدیقی کا کہ جو نئی نسل میں ایک معقول جوش شناس کے طور پر ابھر رہی ہیں اور جن کی کتاب ”جوش کی شاعری کا فکری اور سماجی مطالعہ“ حال میں منظر عام پر آئی ہے جو ایک نئے جوش کو متعارف کراتی ہے۔

خصوصی گوشہ بھی خاصا معنی خیز ہے اور بے حد معلومات فراہم کرتا ہے۔ میں پروفیسر محمود الحسن رضوی، غلام نبی خیال اور نذیر فتح پوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان سب نے ہماری خصوصی درخواست پر یہ مضامین قلم بند کئے جن سے جوش کی جدوجہد سے بھری زندگی کے مختلف گوشوں پر دلچسپ روشنی پڑتی ہے۔ داؤد اشرف کے مضمون کے لئے میں اپنے دوست پروفیسر بیگ احساس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے توسط سے یہ عمدہ مضمون ہمیں مل سکا۔ ہم نے کراچی کے ماہر جوشیات ڈاکٹر ہلال نقوی سے بھی گزارش کی تھی کہ وہ ”جوش اور کراچی“ کے عنوان سے مضمون لکھیں تاکہ یہ گوشہ مکمل ہو سکے لیکن انہیں لگا کہ اس عنوان سے جو مضمون ہوگا وہ تکلیف دہ اور اذیت ناک زیادہ ہوگا کہ جوش نے خود کہا تھا:

”یوں کراچی میں ہوں جس طرح سے مقتل میں حسین“

بہر حال مضمون نہ ہو سکا لیکن ہمارا اب بھی اصرار ہے کہ وہ اس موضوع پر ضرور لکھیں کہ اس پر ان سے بہتر کوئی اور نہیں لکھ سکتا۔

”جوش بانی“ کا یہ شمارہ قدرے تاخیر سے شائع ہو سکا۔ قمر رئیس کی رحلت نے بہت

کچھ بکھیر دیا ہے۔ انھیں پھر سے سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ راقم کی ذاتی مصروفیات، دوستوں کی عنایات بھی آڑے آئیں۔۔۔ بہر حال چوتھا شمارہ حاضر خدمت ہے۔ ”جوش بانی“ کے جاری رہنے میں تمام جوش پسندوں، عقل پرستوں اور انسان دوستوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جلد ہی یہ رسالہ اپنی شکل و صورت بدلے گا کہ جس طرح سے اقبال حیدر نے بدلے ہوئے انداز میں سمینار کیا ہے۔ ”جوش بانی“ کو بھی بدلنے میں وہ تعاون کریں گے۔ اس کا مجھے یقین ہے۔

علی احمد فاطمی

علامہ اقبال پر بالکل نئے زاویے سے لکھے گئے مضامین
خطبہ الہ آباد کی نئی تحقیق و تلاش پر مشتمل

پروفیسر علی احمد فاطمی
کی نئی کتاب

اقبال اور الہ آباد

تیزی سے منزل اشاعت کی طرف گامزن۔

ادارہ نیاسا فر

الہ آباد

جوش کی یاد میں

شمیم حنفی

اقبال کے بارے میں فراق صاحب کا خیال تھا کہ ان کا لہجہ اپنی ”درشتگی اور اکھڑپن“ کی وجہ سے ہندوستانی ادبیات کے بعض صالح عناصر (مثلاً گھلاوٹ، نرمی، چمکار) کی نفی کرتا ہے، اس کے برعکس جوش کے بنیادی اسلوب کو فراق صاحب نے ہمیشہ قدر کی نگاہوں سے دیکھا۔ متعدد موقعوں پر فراق صاحب نے جوش کو اردو کے معاصر ادبی معاشرے کی اہم ترین شخصیت سے تعبیر کیا ہے۔ اس انداز نظر کے سبب فراق صاحب کی سخن فہمی سے زیادہ اقبال کے سلسلے میں ان کے بعض تعصبات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ جوش کی شاعری فکری سطح پر، اُس نوع کی حدیں قائم نہیں کرتی جو بالعموم اقبال سے منسوب کی جاتی ہیں۔

ایک کے اثبات کے لیے دوسرے سے انکار یہاں بظاہر غیر ضروری تھا کہ اقبال اور جوش دونوں کی دنیا میں، مماثلت کے چند بین پہلوؤں کے باوجود ایک دوسرے سے کلیتاً مختلف تھیں۔ اس اختلاف کی بنیاد اقبال اور جوش کے اسالیب اظہار بھی ہیں اور ہمارے زمانے کے فرو نیز اس کی اجتماعی کائنات کے رویے بھی۔ جس طرح فیض کی شاعرانہ حیثیت کے تعین کے لیے، جوش سے ان کا موازنہ دور از کار ہے، اسی طرح جوش کی تقویم انھیں اقبال کے حوالے سے سمجھنے کی محتاج نہیں ٹھہراتی۔ اشتراک کا صرف یہ عنصر کہ اقبال اور جوش کے فکری منطقوں کی اساس بیسویں صدی کے سیاسی، سماجی اور تاریخی حقائق پر قائم ہے، اپنی صراحت کے باوجود، جوش کی

اہمیت اور مرتبے کی شناخت میں ہمارے لیے زیادہ کارآمد نہیں ہو سکتی۔ اپنے عہد کی صورت حال اور عام انسانی مسائل کی طرف دونوں کے زاویے مختلف تھے، دونوں کا تصور تاریخ ایک دوسرے سے مختلف ہی نہیں متضاد بھی تھا۔ پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دونوں کی تخلیقی طینت کے عناصر ترکیبی جدا جدا تھے۔ اقبال کی شاعری کا مجموعی مزاج انکی مشرقیت کے باوجود ان کی مغرب شناسی کا مرہون منت تھا، چنانچہ ان کی شعر کی خارجی ہیئت اپنی روایت کا عطیہ ہوتے ہوئے بھی اپنی داخلی بُنت اور سانگی کے لحاظ سے مغربی ہے اور مشرقی ادب کے مشاہیر سے زیادہ ہمیں مغربی زبانوں کے اُن شعراء کی یاد دلاتی ہے جنہوں نے فکری شاعری کو ایک نیا مزاج اور معیار عطا کیا۔ رومی اور حافظ اقبال کے تجربوں کا اجتماعی پس منظر فراہم کرتے ہیں، ان تجربوں کی تعبیر و تفہیم کے لیے ہمیں بہر حال مغربی فکر اور ادب کے بعض جلیل القدر ترجمانوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ شعر کی ماہیت اور حقیقت، نیز عمل و رد عمل کی وہ صورتیں جو مغربی اساتذہ کے حوالے سے سامنے آئیں، انہی میں ہمیں اقبال کی فنی سرشت اور امتیازات کا سراغ بھی ملتا ہے۔ شاید اسی لیے بیسویں صدی کی وجودی فکر، اور اس کے واسطے سے صنعتی تمدن اور سائنسی عقلیت کے تئیں مغرب کے نئے، پیچیدہ اور تناؤ کی ایک مستقل کیفیت سے دوچار انسان کے تجربوں کی گشت بھی ہمیں اقبال کی شاعری میں صاف سنائی دیتی ہے۔ یہ انسان صرف مغربی تہذیب کے تصادمات کا مظہر نہیں بلکہ عہد حاضر کا انسان ہے جس کی تشکیل پندرہویں صدی اور سولہویں صدی کی مغربی نشاۃ ثانیہ کے ہاتھوں ہوئی اور جو بالآخر پہلی جنگ عظیم کے بعد کا آپ اپنے سے گریباں گیر آفاقی انسان بن گیا۔ اس میں شک نہیں کہ اس انسان کی صورت گری میں اقبال نے اپنی مخصوص تاریخ اور روایت کے حوالوں سے مدد لی ہے لیکن اس کی مشرقیت محض ایک التباس ہے اور اسکی نوعیت اس نئے انسان کی ”مشرقیت“ سے مختلف نہیں جسے لارنس نے مغرب کی نجات کا وسیلہ قرار دیا تھا۔ اس پس منظر میں مشرقیت کا مفہوم جغرافیائی نہیں بلکہ ایک نئے تہذیبی، جذباتی اور نفسیاتی تناظر سے مشروط ہے۔

جوش کا ذہن اپنے حدود اور اپنے حاضر کے جبر کی وجہ سے نہ تو مشرق و مغرب کی اس

تعبیر کا متحمل ہو سکتا ہے جس کے نشانات اقبال کی شاعری اور افکار میں ملتے ہیں، نہ ہی اس کی شعری حیثیت اور کردار کی تعمیر میں وہ قوتیں سرگرم ہو سکیں جن کا منظر نامہ شعر و ادب کے عالمی اور آفاقی معیاروں نے ترتیب دیا تھا اور جن تک قبّال کی رسائی مغربی ادبیات اور افکار کے واسطوں سے ہوئی تھی۔ اقبال کی شاعری میں لہجے کا مفکرانہ جلال اسی لیے جوش کی خطیبانہ بلند آہنگی سے الگ ایک بہت مختلف اور وسیع اور پرچہ فکری کائنات سے وابستگی کی خبر دیتا ہے۔ اقبال جذبے اور آگہی کی دوئی کو مٹاتے ہیں اور اسے ایک نئی ہمہ گیر بصیرت کا بدل ٹھہرانے ہیں جب کہ جوش کا جذبہ آسودگی دراصل انکے افکار کی سطحیت اور بصیرت کے فقر کا حجاب بن کر اُبھرتا ہے اور اپنے قاری سے جذبے ہی کی سطح پر تعلق استوار کرتا ہے فکر کے شکوہ اور اس کے طمطراق کی راہیں متوازی نہیں ہوتیں کہ ایک کا حرف آغاز قلندرانہ جذب و سکوت ہے، دوسری کا فکری تشنج اور اس کے ساتھ سائے کی طرح لگا ہوا جذباتی اشتعال و ہیجان۔ یہ امر محض اتفاقی نہیں کہ جوش شعر کے معنی کی دو ٹوک اور براہ راست ترسیل کے قائل تھے اور جوش کے برعکس اقبال نے شعر کو اُس حرفِ تمنا کا مترادف قرار دیا تھا جس کی حقیقت ابہام و اسرار کے ایک ناگزیر عنصر کی تابع ہوتی ہے۔ اقبال نے اپنی غزل کو آتشِ رفتہ کے سراغ کا ذریعہ بتایا تھا کہ رفت و بود کے اسی آئینے میں آئندہ کے ادراک کا رمز بھی مضمر ہے جب کہ جوش کی مستقبل بینی رفتگاں کے تجربے سے کوئی بھی علاقہ رکھنے پر آمادہ نہیں تھی۔ ایک کے لیے ماضی، حال اور مستقبل ایک بسیط سچائی کے قطعے تھے، دوسرے کے لیے ماضی حرفِ گزشتہ کا ہم معنی و ہم راز تھا۔

تصورات کی شاعری اقبال اور جوش دونوں کا نشان امتیاز ہے لیکن دونوں کے تصورات کی نوعیتیں اس درجہ مختلف ہیں کہ انکے فنی تبدل کا عمل اور رد عمل یا حاصل ایک ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ کہنا جوش کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ تصورات ان پر تجربوں کی صورت میں وارد نہیں ہو سکے۔ اپنی مجروح سطح پر تصورات کی حیثیت ایسے خالی خولی ذہنی تجربوں کی ہوتی ہے جو بڑی شاعری تو کیا اچھی شاعری کا خام مواد بھی نہیں بن سکتے۔ چنانچہ شعری وسائل کا استعمال اقبال کی طرح جوش کے کلام میں بھی وافر دکھائی دیتا ہے۔ تاہم جوش کے تصورات میں یک سمتی اور عمومیت کا جو ماحول ملتا ہے

اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے دائرے اور حدود متعین ہیں، جذباتیت کے باوجود منطقی اور تعمیری (Constructive) ہیں۔ تخلیقیت کے اوصاف بالعموم اس میں اس لیے نہ پیدا ہو سکے کہ ان کا ارتقا ہمیشہ واضح خطوط پر ہوتا ہے اور ایک مانوس استدلال ان کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ ان میں اپنی وقت اور مقام کی بساط سے ارتقاء کی کیفیتیں خال خال ہی نمودار ہوئی ہیں۔ یہ شاعری حواس سے زیادہ ایک جذباتی ذہن کی بیداری کا پتہ دیتی ہے اور اپنے مقررہ مقاصد نیز طے شدہ منہاج سے سرمو اختلاف کو روا نہیں رکھتی۔ گرد و پیش کی دنیا کا خارجی پیکر اس کے لیے اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کی تہہ میں اسے کسی بعید تر سچائی کا بھید نہیں ملتا اور اس کے واسطے سے کوئی ازلی وابدی رمز نہیں کھلتا۔ یہ آشوب ایک سیدھی سادی باخبری کا ہے جو تخلیقی جذب اور گرم شدگی کے رازوں سے ناواقف ہے اور اس کی پراسرار توانائیوں سے کام لینا نہیں جانتی۔

یہاں ایک واقعے کا ذکر بے محل نہ ہوگا۔ روایت ہے کہ جوش نے آئن سٹائن کے مسئلہ اضافیت کی بابت اپنے ایک دوست سے کچھ وضاحتیں طلب کیں۔ اس استفسار پر کہ یہ تلاش مقصود کیوں ہے جوش نے جواب دیا کہ وہ نظریہ اضافیت کو نظم کرنا چاہتے ہیں، اگر ایک طرف یہ واقعہ اپنے وقت کے ساتھ چلنے کی خواہش کا اشاریہ ہے تو دوسری طرف اس سے جوش کے شعری طریق کار پر بھی کچھ روشنی پڑتی ہے۔ اس طریق کار کی رفاقت میں بیان کی شاعری بیان ہی کی شاعری رہے گی، شعری بیان نہ بن سکے گی کہ اس کی اولین شرط تجربے کا تخلیقی ہونا ہے۔ یہ باتیں میں اعتراض کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، نہ ہی انکا مقصد جوش کے شاعرانہ مرتبے کی تخفیف ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ جوش کو سمجھنے کے لیے جس تناظر کی ضرورت ہے اُس کی تلاش سے زیادہ، جوش کے مداحوں نے سروکار اقبال اور جوش کے موازنے سے رکھا اور یہ حقیقت فراموش کر دی کہ دونوں میں زمانہ مشترک سہی، مگر زمانے کی طرف اُن کی نظر کے زاویے دو مختلف تخلیقی طبائع کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دونوں کے فکری سرچشمے، تخلیقی تفاعل کے میدان اور اپنے تجربوں کے اظہار و انکشاف سے وابستہ مقاصد الگ الگ ہیں۔ بعض حضرات نے جوش کے مطالعے میں اقبال سے اُن کے مقابلے کو اس لیے ناگزیر سمجھا کہ بیسویں صدی کے ادبی منظر نامے پر اقبال کی نظم گوئی نے

جوش ترتیب دیے نقش کا قیام بظاہر دشوار دکھائی دیتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ دراصل اسی جبر سے جوش کے تخلیقی اختیارات کا راستہ نکلتا ہے اور یہ واقعہ، بجائے خود، کم اہم نہیں کہ اقبال کے باوجود جوش کی نظم گوئی کا ظہور اس منظر نامے پر ایک علاحدہ روایت کے حرف آغاز کی صورت ہوا۔ یہ روایت ایک نئی سماجی، سیاسی اور جذباتی ضرورت کے تابع تھی۔ اور اس کی تشکیل و حصول کے راستے میں سب سے بھاری پتھر، اقبال کے آخری دور میں ابھرنے والے نئے نظم گو یوں کے لیے، خود اقبال کی شاعری تھی۔ ایسا نہ ہوتا تو ترقی پسند تحریک کے آغاز کے ساتھ نئے معیاروں کا جو غلغلہ بلند ہوا، اس میں ادب کے نئے نظریہ سازوں کے ہاتھوں اقبال کی شاعری اعتراض و ملامت کا ایسا ہدف نہ بنتی۔ ان تمام معترضین کی گمراہی کا سبب یہ حقیقت تھی کہ اول اول انہوں نے اقبال اور جوش دونوں کی شاعری کے محض مادی اور بیرونی حوالوں، نیز اس کی خارجی پرت کو پیش نظر رکھا۔ نتیجتاً اقبال احیاء پرست نظر آئے، جوش ترقی پسند، اقبال عوام دشمن دکھائی دیے اور جوش ایک عوام دوست انقلابی، اقبال کی شاعری جاگیردارانہ اقدار کی امین محسوس ہوئی اور جوش کی شاعری ایک نئی عقلیت کی ترجمان۔ مگر بالآخر ان معترضین کے موقف میں جو تبدیلی پیدا ہوئی (جس کی روشن مثال ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری اور سردار جعفری ہیں) اس سے پتہ چلتا ہے کہ اقبال کی شاعری جوش کے مقابلے میں بہر حال ذرا دیر سے اور دور سے سمجھ میں آنے والی چیز تھی۔ ایسا نہیں کہ اقبال کی شاعری فکری عجلت پسندی اور فوری مقاصد کے آسیب سے یکسر آزاد تھی یا یہ کہ اُن کے مشن میں رجعت زدگی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، مگر واقعہ یہ ہے کہ اقبال کی شاعری میں اپنے فکری تناقضات کے باوجود وہ تخلیقی توانائی شروع ہی سے موجود تھی جو قاری کے تعصبات کو مسمار کرتی ہے۔ چنانچہ اقبال کی شاعری نے اپنی فکر کے منکروں سے خراج اقبال کی زندگی میں بھی وصول کیا تھا، آج بھی وصول کر رہی ہے۔ اور اپنے انتقال سے پہلے فراق صاحب نے بھی ایک سے زیادہ موقعوں پر یہ اعتراف کیا کہ اردو کی شعری روایت میں عظمت و فضیلت کی دستار کا حق میر وغالب کے بعد اقبال ہی کو پہنچتا ہے۔

جوش کی شاعرانہ حیثیت، اقبال کے اس اعتراف سے کم نہیں ہوئی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ

اس اعتراف کے بعد ہی مستحکم ہوئی ہے۔ اور تو اور، خود اقبال نے بھی جوش کے شاعرانہ جوہر کی داد دی تھی اور روح ادب کی اشاعت (۱۹۲۰ء) کو اردو شاعری کے ایک اہم واقعے سے تعبیر کیا تھا۔ اقبال نے بیان کی شاعری، تعہد کی شاعری اور ایک واضح تاریخی و سماجی سیاق رکھنے والی شاعری کو جو اعتبار بخشا تھا اُس کے پیش نظر انہیں خطوط پر چلنے والے کسی شاعر کا چراغ جلنا آسان نہ تھا۔ جوش کے ابتدائی مجموعوں (روح ادب شاعر کی رائیں، نقش و نگار، اور شعلہ و شبنم) میں ان کے سیاسی اور سماجی افکار کی لے بہت اونچی نہیں ہے۔ اکثریت رومانی اور منظر یہ نظموں کی ہے اور تاریخ سے وابستگی کے نشانات بہت مبہم ہیں۔ ان میں ایک ایسے ذہن کی تصویر ابھرتی ہے جو حسن کا شیدائی ہے اور تمام نامطبوع مناظر اور مظاہر سے آنکھیں پچاتا ہوا، اپنے شاعرانہ احساس کا رشتہ انہی منطقوں سے مربوط کرتا ہے جو نرم آثار اور لطیف ہیں۔ چنانچہ ایک عرصے تک یہ خیال عام رہا ہے کہ جوش اپنے ہیجانات کی تہذیب کے بجائے اپنے رومان پرور جذبات کے بے کم و کاست اظہار پر قانع ہیں اور یہ کہ اُن کے تجربات کی دنیا محدود بھی ہے اور ایک حد تک غیر حقیقی بھی اس وقت تک حقیقت کا سب سے تابناک استعارہ اقبال کی شاعری تھی جس کے ذہنی انسلالات ہر چند کہ غیر ارضی اور مابعد الطبیعیاتی تھے، لیکن جس کا سیاق بیسویں صدی کی تاریخ اور اس کے پروردہ تہذیبی ماحول نے فراہم کیا تھا۔ غیر ترقی پسند حلقوں میں جوش کی حیثیت بس ایک شاعر سباب کی تھی جو فطرت کے مظاہر اور اپنی امنگوں میں گم ہے۔ ترقی پسند تحریک اپنے ابتدائی دور میں جس ادعائیت اور جذباتی اتہا پسندی کا شکار تھی اس کی ضرورتوں کے پیش نظر اقبال اپنی مذہبیت کی وجہ سے قابل قبول نہیں ہو سکتے تھے۔ چنانچہ اقبال کی نفی سے پیدا ہونے والے خلا کو پُر کرنے کے لیے کم و بیش اُسی قد و قامت کا الجاس قائم کرنے والی کسی شخصیت کا وجود اپنے مشن کو مؤثر بنانے کے لیے ضروری تھا۔ جوش کے رویے مختلف اور محدود تھے مگر ان کی قادر الکامی، ان کا تحکم اور امیز پر اعتماد لہجہ اور اُن کی نشاطیہ لے نے اُن کی شاعری کو اقبال سے الگ، بلکہ متضاد، ایک نئی شعری قدر کی حیثیت دے دی تھی۔ پھر جوش داخلی تجربوں کی سب سے سرگرم اور متقدّر صنفِ سخن غزل کے مخالف تھے اور اس غریب کو ہمارے بزرگ ترقی پسندوں نے بھی اپنی اثباتیت اور تعمیر پسندی کے

جوش میں ناکارہ قرار دے دیا تھا۔

مقصدی شاعری کی روایت سے اقبال کو منہا کرنے کے بعد ترقی پسند تحریک نے جوش کے لیے ایک نئی زمین ہموار کر دی تھی۔ یہ تحریک بلاشبہ ہماری ادبی تاریخ کی سب سے بڑی تحریک تھی جس کے بغیر ہماری ادبی روایت ہرگز وہ کچھ نہیں ہو سکتی تھی۔ جیسی کہ آج ہے ایک نئے روحانی مطالبے اور جمالیاتی ضرورت نے اس عظیم الشان تحریک کے لیے راستہ صاف کیا تھا۔ چنانچہ جوش کا شاعرانہ کمال بجائے خود اس تحریک کے تقاضوں کی تکمیل کا ذریعہ بن گیا۔ تحریک سے باضابطہ منسلک شعراء میں فیض اور مخدوم جو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے اعتبار سے زیادہ خود مختار اور اپنے رفقاء کی بہ نسبت کہیں زیادہ مستحکم بنیادیں رکھتے تھے ان کی شاعری پر جوش کے اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ واقعہ محض اتفاقی نہیں کہ فیض نے اقبال کا قصیدہ نما مرثیہ لکھا جب کہ ان کے بیشتر معاصرین اقبال بہ نام جوش کے قصبے میں الجھے ہوئے تھے اور ہر قیمت پر اقبال کو رجعت پسند اور جوش کو ترقی پسند ثابت کرنے کے درپے تھے۔ اقبال کی شاعری کے سلسلے میں جوش نے جن تحفظات کا اظہار کیا ہے اُن کی ذمہ داری جوش کے معصوم اور سرگرم مداحوں کے سر جاتی ہے جنہوں نے خواہ مخواہ جوش کو اقبال کے مقابلے میں لاکھڑا کیا تھا اور اقبال کی نفی میں جوش کے اثبات کی بنیادیں تلاش کر رہے تھے۔

پھر ایک معاملے میں جوش کو اقبال پر یقیناً برتری حاصل تھی۔ وہ اے اظہار میں طنز کی کاٹ، للکار اور خطیبانہ استدلال۔ انیس کے بعد اظہار کی اس قوت کے معاملے میں جوش کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اُس عہد کے قومی اور بین الاقوامی ماحول اور سیاسی و سماجی صورت حالات کے پیش نظر قبولیت عام کے لیے اظہار کی یہ قوت ایک زبردست آلہ کار تھی۔ ناصر کاظمی نے ایک بار اس سلسلے میں یہ فکر لگایا تھا کہ ”جوش صاحب تھری ناٹ تھری سے پدی کا شکار کرتے ہیں۔“ لیکن اس میں شک نہیں کہ جوش کی گھن گرج، لفظیات کی بے حساب آبادی جو تمام کی تمام جوش کے لسانی اقتدار کی مطیع تھی اور ان کا خلقی احساس برتری جس سے جوش کے بے مثال طنز کی راہ نکلتی ہے۔ جدید اردو نظم کے لیے وسائل اور توانائیوں کا ایک نیا مخزن تھی۔ میرا خیال ہے کہ ترقی پسند تحریک

نے جوش سے جو کچھ بھی پایا اس کے سلسلے میں تو دورائیں ہو سکتی ہیں، مگر جوش کو خود اس تحریک نے قبولیت اور امتیاز کی جو سہولتیں مہیا کیں وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔

جیسا کہ اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے کے فنی وسائل، سمتوں کے اختلاف اور فرق کے باوجود، ایک حد تک وہی ہیں جنہیں عام طور پر انیس سے منسوب کیا جاتا ہے۔ انیس کی شاعری، اپنی تمام تر برگزیدگی کے باوجود عمومی تجربوں اور مجلسی تقاضوں سے بندھی ہوئی شاعری ہے، جو اکاد کا مستثنیات سے قطع نظر، ہر موڑ پر اپنے مخاطب کے وجود کا احساس دلاتی ہے اس لیے اس کی لے اونچی بھی ہے اور غیر مبہم بھی۔ انیس ہی کی طرح جوش کے کلام میں بھی خود کلامی کی مثالیں بہت کم ہیں اور ایک رنگ کے مضمون کو سوطر ح سے باندھنے کا چلن بھی جوش نے انیس اور انیس کے واسطے سے عربی اور فارسی شاعری کی عام روایت سے سیکھا ہے۔ اس نوع کی قدرت کمال کا اظہار امراء القیس نے ان لفظوں میں کیا تھا کہ ”میں آئے ہوئے قافیوں کو یوں ہٹاتا اور دور کرتا ہوں جیسے کوئی شریر چھو کر انڈی دل کو مار مار کر ہٹاتا ہو“۔ قافیہ پیمائی کے معاملہ میں جوش کا رویہ انتخاب سے زیادہ ایک نیم شعور یا وہ نیم ارادی ایجاب کا ہے، چنانچہ ان کی اکثر نظموں میں تجربے یا فکر کے ارتقا سے زیادہ ایک محور سے چمٹے ہوئے اظہار کی ہمہ دائرہ تصویریں ابھرتی ہیں۔ غزل سے جوش کے اجتناب کا سبب بھی تجربے کے تکرر آمیز بیان کی یہی عادت ہے۔ یہ عادت جوش کی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ ہر اختیار عادت میں منتقل ہونے کے بعد اسی نوع کی مجوری بن جاتا ہے۔

گرچہ اس تکرار کی نوعیت جوش کے یہاں کہیں کہیں ایسی ہے گویا کہ ایک جفاکش استاد غبی طلباء کو ریاضی کا فارمولہ یاد کر رہا ہے یا طلباء کی بصیرت کے تئیں ایک مربیانہ بے اعتمادی کے سبب مشق کا کوئی پہلو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے، مگر یہ واقعہ بھی ہے کہ جوش کا یہ رویہ کسی نہ کسی حد تک اردو کی شعری روایت پر سایہ فگن اسالیب سے ایک غیر شعوری شغف کا رائدہ بھی ہے۔ اقبال اس سے یوں بچ نکلے کہ ایک تو کہنے کے لیے ان کے پاس باتیں بہت تھیں، دوسرے یہ کہ انہوں نے فکری شاعری کے اعلیٰ ترین نمونوں سے بھی کچھ سیکھا تھا اور تخلیقی لفظ کے اختیار کے ساتھ

ساتھ مانوس اسالیب کے جبر کا شعور بھی رکھتے تھے۔

جوش کا کارنامہ یہ ہے کہ اپنی لسانی عادتوں اور مجبوریوں کو ترک کیے بغیر، اور اس واقعے کے بغیر کہ عالمی ادبیات سے ان کی شناسائی کی کوئی شہادت ہمیں ان کی نثر و نظم میں نہیں ملتی اُن کی شاعری اپنا ایک الگ چہرہ رکھتی ہے، جوش سے پہلے یہ امتیاز انیس کا تھا، مگر دونوں کا کائنات مختلف ہے، اور جوش کے بعد بھی ان کے شیدائیوں میں کوئی اس معاملے میں ان کے مقابل نہ ٹھہر سکا۔ جوش کی شاعری اگر کسی بڑی استعاراتی سطح کی حامل نہ ہو سکی تو وہ بھی اس وجہ سے کہ ایک تو اردو میں باقاعدہ استعاراتی نظام رکھنے والے شعراء کی تعداد، کم از کم جوش سے پہلے، گنتی کی تھی دوسرے یہ کہ ہماری روایت میں اکثر استعارے بھی کثرت استعمال کے سبب متاع عام بن گئے، ایسے استعاروں کو، صرف اس لیے کہ وہ استعارے ہیں، خوبصورت اور تازہ کار تشبیہوں پر فوقیت دینا ایک طرح کی بدتوفیقی ہے۔ اس بدتوفیقی کا رواج مغربی شعریات کے اصولوں کی مقبولیت کے سبب فی زمانہ ہمارے یہاں بھی بہت عام ہوتا جا رہا ہے اور ہم نے یہ بات سرے سے بھلا دی ہے کہ اردو سے قطع نظر عربی اور فارسی کی شعری روایت میں کبھی تشبیہی عمل مشرقی شاعری کے ایک امتیاز کا حکم رکھتا ہے۔ جوش کی شاعری میں تشبیہی تخیل کی مثالیں کثیر ہیں اور اس تخیل نے حرکی اور غیر حرکی ہونوں قسم کے پکیر خلق کیے ہیں۔

ہماری شاعری کے تمام اسالیب میں قصیدے کا پر شکوہ، معنی آفریں اور گراں قدر اسلوب ایک بنیادی اسلوب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اظہار کی آزادی اور تجربے کی خود سری نے اس اسلوب کو نت نئی شکلیں دیں۔ جوش ایک بڑے شاعر بھی تھے اور اپنے مزاج کے اعتبار سے انقلابی بھی، مگر جس طرح ان کی انقلاب پسندی انکی اشرافی رومانیت کے حصار سے باہر نہ جاسکی، اسی طرح جوش کی آزادیاں بھی اپنی مخصوص پابندی رکھتی ہیں۔ اسی لیے، شروع ہی میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جوش اپنے اظہار و اسلوب اور فنی رویوں کے معاملے میں اصلاً مشرقی ہیں اور اقبال اپنی تمام تر عقلیت پیزی، اور مشرقیت کے باوجود مغربی۔ چنانچہ جوش کی شاعری جمالیات کے متغیر میلانات کا بار اٹھا سکے گی اور ہماری آئندہ روایت میں کسی زندہ معنویت کا تحفظ کر سکے گی یا

نہیں، اس سوال کا جواب ہمیں فن کے نئے معیاروں کے بجائے خود جوش کی شاعری میں تلاش کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ یہ شاعری ہماری تاریخ کا ایک مستقل اور محفوظ سرمایہ ہے، وقیع اور دل چسپ، مگر روایت بہر نوع تاریخ سے زیادہ سرکش اور تیز رفتار ہوتی ہے۔

جوش کی شاعری ایک نئی روایت کا حرف آغاز بھی تھی اور اس کا اختتامیہ بھی اس نے ہمیں بشارتیں بھی دیں اور بے چیدیاں بھی۔ اس نے کسی بڑے فکری اجتہاد سے زیادہ ایک نیم فکری اور جذباتی بغاوت کا رول اور دانشوری کی اس روایت سے کسی نہ کسی سطح پر خود کو مربوط رکھا جس کی داغ بیل سائنسی عقلیت نے ڈالی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جوش ہماری بعض تہذیبی اور سماجی ایقانات کو ایک ایسی زبان دی جو پرانی ہوتے ہوئے بھی نئی تھی اور جس کا دروازہ جوش کے ساتھ شاید، ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ جس کی شاعری کا وہ حصہ جس پر نسبتاً کم توجہ دی گئی مثلاً ان کے ایسے اشعار جن میں سیاسی اور سماجی طنز کی اعلیٰ مثالیں ملتی ہیں، یا پھر ان کی منظر یہ نظمیں جن میں اشیاء، مظاہر اور موجودات اپنی عنصری سادگی اور بے ساختگی کے ساتھ ہم سے کلام کرتے ہیں، میرے خیال میں ایک نئے تجزیے کا طالب ہے کہ بہ طور شاعر، اسی میں جوش کی ہمیشگی کا رمز چھپا ہوا ہے:

حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا

☆☆☆

جوش کا تصور شاعری

وارث علوی

جوش ہماری کلاسیکی شعری روایت کے آخری بڑے نظم گو شاعر تھے۔ ان کی شاعرانہ عظمت نے ایک زمانہ سے اپنا لوہا منوایا لیکن یہ عظمت جن شعری صفات اور فنی عناصر سے تشکیل پائی تھی انکی طرف ہمارا تنقیدی رویہ مذاقِ سخن کی تبدیلی کے سبب تشکک کا شکار ہوتا گیا اور ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں دُشواریاں پیش آتی رہیں کہ جوش کی شاعری کی ناقدانہ تحسین کا صائب طریقہ کونسا ہے۔ یہ تشکک نوعیت کے اعتبار سے وہی ہے جس کا اظہار ملٹن کے متعلق اس جملہ میں ہوتا ہے کہ ملٹن عظیم شاعر ہے کیونکہ اسے کوئی نہیں پڑھتا۔ شاعرانہ عظمت کی طرف اس غیر یقینی کا سبب خلوص نیت کی کمی قرار دینا آسان ہے لیکن ایسا کرنا بھی حقیقی صورتِ حال سے آنکھیں چار نہ کرنے کا بہانہ ثابت ہوگا۔ ادبی تاریخ جید شاعروں کی طرف ایسے اٹکل حیران کن رویوں سے بھری پڑی ہے جن کی کوئی عقلی توجیہ ممکن نہیں۔ وہ جن کا اپنے زمانہ میں طوطی بولتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ قعرِ فراموشی کا نوالہ بن گئے۔ ملٹن اسی معنی میں فراموش نہیں کیا گیا۔ اگر اسے زیادہ لوگ نہیں پڑھتے یا وہ جدید ذہن کو اپیل نہیں کرتا تو کھوٹ ملٹن میں تلاش کرنے کی بجائے قاری کے ذوقِ سخن اور اس کے مطالعہ کے طریقہ میں تلاش کرنی چاہیے۔ کسی شاعر کے کلام سے لطف اندوزی کی اہلیت گنوا دینے کا معاملہ جتنا شاعر سے تعلق رکھتا ہے اتنا ہی قاری کے نفسیاتی اور ذہنی میلانات سے بھی متعلق ہے۔ یہ ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے کہ مشکل اور مبہم نظم بھی اگر صحیح لب و لہجہ میں جملوں کی نحوی ساخت اور علاماتِ اوقاف کا خیال رکھ کر آواز میں ڈرامائی اُتار چڑھاؤ کا مناسب طریقہ

اپنا کر پڑھی جائے تو اس کے معنی واضح ہو جاتے ہیں اور اس سے بہتر طور پر لطف اندوز ہوا جاسکتا ہے۔ شیکسپیر کو پڑھنے کے لیے ہم بھوتوں اور چڑیلوں پر ایمان نہیں لاتے۔ بلکہ ہماری بے یقینی کو تھوڑے عرصہ کے لیے بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ ہماری مثنویوں کو جو فوق الفطری واقعات سے بھری پڑی ہیں ہم اسی طرح پرہتے ہیں۔ مرثیوں میں ہمیں یہ بات بالکل پریشان نہیں کرتی کہ ان کی تمام تر مہذبہ فضا عربی نہیں ہندوستانی بلکہ لکھنوی ہے۔ اگر یہ فضا عربی ہوتی تو کیا میر انیس کے مرثیے جمالیاتی طور پر زیادہ حسن آفرین ہوتے؟ مجھے اس میں شبہ ہے۔ نظیر اکبر آبادی کی دنیا میں ہم داخل ہوتے ہیں تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ میلوں ٹھیلوں، فقیروں اور اوباشوں کی دنیا ہے۔ یہاں جو بھی مزا ہے وہ لفظوں کی تیز و تند موجوں پر بے دست و پا بہنے کا ہے۔ زبان کے بحر زخار کا نظارہ فی نفسہ اس قدر ہوش ربا ہے اور حیران کن ہے کہ نظیر سے دوسرے قسم کی شاعری کی توقع ہی نہیں کرتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نظیر پچاس بند میں جو بات کہتے ہیں وہ غزل کے ایک شعر میں کہی جاسکتی ہے تو دریا کو کوزے میں بند کرنے کا معجزہ معجزہ ہی سہی، لیکن معجزہ اور کرشمہ شعبذ اور کرتب ہمیں شذر کر سکتا ہے لیکن حیرت اور ہیبت کے اس پُر نشاط تجربہ کا نعم البدل نہیں ہو سکتا جو ٹھٹھیں مارتے ناپیدا کنار سمندر کے نظارے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ تصوّر اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ شعر میں لفظ گنجینہ معنی بنتا ہے اور ایک خاص قسم کی شاعری مثلاً غنائی شاعری اور غزل کی شاعری کے لیے بہت درست ہے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ شاعری جو بیانیہ ڈرامائی اور رزمیہ ہے (اور وضاحتی ہونے کے سبب ہی ہر لفظ کو گنجینہ معنی بنانے سے انکار کرتی ہے کیونکہ وہ ایسا کرنے کی بجائے تو نظر معنوی تعلیقات اور انسلاکات، ضائع بدائع اور تجنیس میں اس قدر الجھ جائے کہ بیانیہ کا فریضہ انجام ہی نہ دے سکے) کمتر درجہ کی ہے بیشک بیانیہ شاعری میں لفظ گنجینہ معنی نہیں بنتا لیکن وہ لفظوں کے جو خزانے لٹاتی ہے وہ فی نفسہ ایک بڑا جمالیاتی اور تخلیقی تجربہ ہے۔

کلیم الدین احمد کی تنقیدوں کے بعد یہ خیال ہمارے ذہنوں میں جڑ پکڑ گیا کہ نظم ایک معنوی اکائی ہوتی ہے اور اس کا امتیازی وصف وحدتِ تاثر ہے۔ اس تصوّر کی کاری ضرب فارسی اور اردو شاعری کی روایت پر پڑی۔ معنوی اکائی کی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن وحدتِ تاثر کی

بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دراصل وحدتِ تاثر کا تصوّر ارسطو سے آیا ہے اور اس کا تعلق ڈرامے کی تین وحدتوں سے ہے۔ دوسری دو وحدتیں وحدتِ عمل اور وحدتِ زماں ہے۔ جو لوگ مغربی ڈرامے سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ کسی بھی ڈراما نگار نے حتیٰ کہ شیکسپیر نے بھی اپنے ڈراموں میں ان تینوں وحدتوں کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ کسی بھی نظم کی خوبی اثر آفرینی ہے لیکن اس اثر کی نوعیت کیا ہوتی ہے کوئی بھی نہیں جانتا اور نہ ہی اسے بیان کر سکتا ہے۔ تاثراتی تنقید نے کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوئی۔ اگر کامیاب ہوتی تو عام تنقید کا میلان ہی تاثراتی ہوتا کیونکہ تنقید کے لیے اس سے بڑا کارنامہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو تاثر شاعری پیدا کرتی ہے، تنقید اسی تاثر کی باز آفرینی کا کام کرتی اور اس طرح اتنی ہی تخیلی اور تخلیقی ٹھہرتی جتنی کہ شاعری، لیکن تنقید نے ادھر ادھر گاہے ماہے تاثرات کے بیان پر اکتفا کیا اور مکمل طور پر تاثراتی نہ بن پائی۔ اس کی کوشش یہ رہی کہ تاثر کو بیان کرنے کی بجائے نظم کی فنی خوبیوں، ہیئتِ ساخت اور فکری اور احساساتی پہنائیوں پر نظر مرکوز کرے اور ان کے بیان کے ذریعہ نظم کی جمالیاتی قدروں کا تعین کرے۔ یہ وہ کام ہیں جو ایک تربیت یافتہ ذہن کر سکتا ہے جبکہ تاثرات کا معاملہ حد درجہ ذاتی اور وجدانی ہے۔ نظم کے تاثر میں زماں اور مکاں، وقت اور فضا کا بھی گہرا دخل ہوتا ہے۔ عبادت گاہوں کی مقدس فضا میں حمد اور منقبت کا تاثر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ جگمگاتی راتوں میں سنیکیٹ کی دھن پر گائی جانے والی یادِ ہر ترنم سے پڑھی جانے والی نظموں کا تاثر بھی کچھ دوسرا ہی ہوتا ہے۔ تنقید کا کام نظم کے فوری تاثر کو بیان کرنا نہیں بلکہ اس شاعری کے محاسن اور اوصاف کا بیان ہے جس کے ساتھ نقاد نے عمر کی مختلف منزلیں گزاری ہوں۔

چنانچہ وحدتِ تاثر کی بنا پر جو اعتراضات جوش کی شاعری پر کیے گئے ہیں وہ بے بنیاد ثابت ہوتے ہیں۔ بیشک جوش ایک ہی مضمون کو سورنگ سے باندھتے ہیں لیکن یہ تو اردو اور فارسی کی کلاسیکی شاعری کا عام اسلوب ہے اگر شعر کہنے کا یہ انداز ہمیں پسند نہیں تو جوش اور اقبال ہی نہیں بلکہ انوری سے لے خاقانی تک کی تمام شاعری ہمارے لیے از کار رفتہ بن جائیگی۔ کلاسیکی اور قدیم شاعری کو پڑھتے وقت ذہن کو زبان و بیان کے بہت سے اسالیب کے ساتھ ہم آہنگ کرنا

پڑتا ہے۔ دورِ جدید ڈراموں میں کتنے انقلابی تجربات سے عبارت رہا ہے۔ ہمارا ذہن نئے تھیٹر کا ڈھالا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم شیکسپیر اور الزبتھ کے عہد کے ڈرامے پڑھتے ہیں تو اس دور کے ڈرامائی اسالیب اور طریقوں کو سامنے رکھ کر پڑھتے ہیں۔ ہیرو اور ولن کے ہمارے تصورات چاہے اتنے بدل گئے ہوں۔ کلاسیکی ڈرامے کے مطالعہ کے دوران ہم ان تصورات کو قبول کرتے ہیں۔ قاری کے ذہن میں اتنی لچک نہ ہو تو دس سال سے ادھر کا پورا ہزار سالہ ادب غارت ہو جائے۔ سخن گوئی اور مذاق سخن کی تبدیلی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قدما کے کارنامے ہمارے لیے فرسودہ ہو چکے۔ ہاں قارئین کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو عصری ادب تو ذوق و شوق سے پڑھتا ہے۔ لیکن قدیم ادب میں اس کی دلچسپی پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن ادب کا سنجیدہ طالب علم جدید کے ساتھ ساتھ بلکہ جدید سے کہیں زیدہ محنت اور لگن سے قدیم ادب کا مطالعہ کرتا ہے۔ ہر چیز اسے یکساں طور پر اپیل نہیں کرتی لیکن ہر بڑے شاعر میں اسے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو اس کے ذوق، ادب کی تسکین کرتی ہیں۔ محض جدید ادب کا مطالعہ تو ایک قسم کی بربریت پیدا کرتا ہے۔ وہ تخلیقی تجربات جو وقت کی کسوٹی پر پرکھے نہیں گئے فنی اور فلسفیانہ قدروں کے کسی ایسے نظام کی تشکیل نہیں کرتے جو ادب کی پرکھ کا معیار قرار پائے۔ اسی لیے تجربات اور انحرافات کی بنا پر فنکاروں اور نقادوں کی دعاوی کوئی قیمت نہیں رکھتے تا وقتیکہ تجربہ اور انحراف کو روایت کی روشنی میں نہ دیکھا جائے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ادب کے مطالعہ کے آداب صحافتی چٹخارے سے مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور ادب کا قاری قدیم اور ادق ادب سے لطف اندوزی کی خاطر اتنے صبر و تحمل اور محنت سے کام لیتا ہے جو عموماً محنت کش طالب علم اقتصادیات یا کیمیا کی کتابوں پر کیا کرتے ہیں۔ سوال یہاں شاعر کو برداشت کرنے کا نہیں بلکہ ذہن میں اتنی لچک پیدا کرنے کا ہے کہ مختلف زمانوں کی متنوع شاعری اور ہر نوع کی نثری اور شعری صنفِ سخن لطف اندوزی کی صلاحیت پیدا ہو جائے، بلند جہنی ہمیشہ تنگ داماں ہوتی ہے اور آرٹنی شخصیت مذاقِ سخن کی مصنوعی سوفسطائیت کی خاطر ادب کے ایک دافر حصہ کے انبساط کو خود پر حرام کر لیتی ہے۔

ہماری کلاسیکی شاعری کا مختلف اشعار میں ایک ہی مضمون کو تکرار کرنے کا طریقہ معنوی

اکائی کو قائم بھی کرتا ہے اور اسے مستحکم بھی ایک ہی مضمون کو سورنگ سے باندھنے کے لیے لفاظی کی نہیں بلکہ قادر الکلامی کی ضرورت پڑتی ہے جس میں شاعرانہ تخیل انوکھی اور اچھوتی لسانی تشکیلات، لفظی تراکیب، تشبیہات، تمثیلات، اسکا طیر او تلمیحات (جو زبان کے بحرِ زخار میں سیپیوں کی مانند پنہاں ہوتی ہیں) سے معنی کے موتی نکال کر نظم کے ہار میں گوندھ سکے۔ جوش اس طرزِ سخن کے بے مثال شاعر ہیں۔ ایسی نظموں میں مسرت اور بصیرت کا سرچشمہ نظم کا معنوی ارتقاء نہیں بلکہ معنوی پہلو داری ہے۔ ہر شعر اور ہر بند ایک ہی مضمون کے ایک نئے پہلو کو سامنے لاتا ہے۔ مضمون وہ مرکز ہے جس کے گرد تخیل کا پرکار یکے بعد دیگرے دائرے بناتا ہے جو سطحِ آب کی جھلملاتی موجوں کی مانند قاری کے ذہن کو روشنی اور مسرت سے چکا چوند کرتے ہیں۔ ایسی نظموں کا حسن تعمیر میں نہیں پھیلاؤ میں ہوتا ہے۔

یہ سمجھنا کہ ان شاعروں میں تعمیر کا سلیقہ نہیں تھا بہت ہی غلط خیال ہے۔ آخر بیانیہ شاعری کا مثلاً ہماری مثنویوں کا تو پورا حسن ہی تعمیری ہے۔ جوش کی واقعاتی، ماجرائی اور بیانیہ نظموں کو دیکھیے ان میں جوش ایجاز اور کفایتِ لفظی کا ایسا نمونہ پیش کرتے ہیں کہ نظم اتنی ہی ہوتی ہے جتنا کہ بیانِ واقعہ۔ مثلاً جنگل کی شہزادی، دیہاتی بازار، انگیٹھی جن نظموں میں ذاتی تجربات اور احساسات کا بیان ہے وہ بھی ایسا ہی تعمیری حسن رکھتی ہیں۔

شعروادب کی دُنیا کو بھی عام طور پر کائناتِ اکبر کے مقابلہ میں کائناتِ اصغر ہی کہا جاتا ہے۔ ڈانٹے اور گوئے، شیکسپیر اور اورٹالسائی، ہومر اور فردوسی، کالی داس اور غالب نے لفظوں کی کاریگری اور جادوگری سے جو کائنات تخلیق کی ہے وہ خالقِ ازل کی کائناتِ اکبر ہی کی مانند ایسی کارِ گہ شیشہ گری ہے کہ ہم چشمِ حیرت سے اس کا تماشا کرتے ہیں اور احتیاط برتتے ہیں کہ اس کے جلال و جمال کے متعلق کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے جو غلط آہنگ ثابت ہو۔ سچ پوچھئے تو آرٹ کے معجزوں کے حضور بھی ہم آہ اور واہ سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔

نقاد عموماً کہتے ہیں کہ شیکسپیر اور غالب کو تنہائی میں پرہتے ہوئے ایک خوفِ محسوس

ہوتا ہے۔ یہ خوف ایک بے پناہ تخیل کی عظمت اور ہیبت اس کے تخلیقی جوہر کی حسن آفرینی اور نشاط انگیزی گہرائی کا خوف ہے۔ آرٹ کا کرشمہ اتنا حیران کن، حسن کا تجربہ اتنا شدید اور نشاط کا لمحہ اتنا بیکراں ہوتا ہے کہ ہمارا شعور انھیں جذب نہیں کر سکتا، حواس برادشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا اندرون، ہماری روح آرٹ کے تجربہ سے گزر کر ایک نئی وسعت، ایک نئی گہرائی اور ایک نیا روپ پاتی ہے۔ شیکسپیر کا ڈراما، ٹالسٹائی کا ناول، غالب کی غزل پر ہننے کے بعد ہم وہ نہیں رہتے جو پڑھنے سے قبل تھے۔ ہر چیز بدل جاتی ہے۔ چیزوں کو دیکھنے کا ہمارا انداز بدل جاتا ہے۔ شعور کی سطح، فکر کی نہج اور درد مندی کے مقامات بدل جاتے ہیں۔ اس لیے خوف آتا ہے شیکسپیر ٹالسٹائی اور غالب کو پڑھتے ہوئے کہ ہم ایک قلب ماہیت سے گزرتے ہیں ایک نیا جنم پاتے ہیں، ایک نئی دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں، ایک عظیم فن پارے کے تجربہ سے ہمارا ذہن روز مرہ کی سطحیات، فضولیات، تو اتر اور لا حاصلیت کی سطح سے بلند ہو کر ایک زقند میں اس رنگ منچ پر پہنچ جاتا ہے جہاں فنکارانہ تخیل حسن فطرت اور فطرت انسانی کے رموز کو بے نقاب کرتا ہے، مشاہدات کو لفظی پیکروں اور استعاروں میں ڈھالتا ہے اور ان جذبات اور احساسات کو شعری اظہار کے ذریعے ایک ہیئت، ایک شکل، ایک شناخت بخشتا ہے جو اظہار نہ پاتے تو بے ہیئت مبہم اور موہوم رہتے۔ ہر شعر اور ہر نظم کا الہامی لمحہ شاعر کا اپنا ہوتا ہے اور صرف ایک وقت کے لیے ہی ہوتا ہے اور اس کے گزر جانے کے بعد اس کی بازیافت ممکن نہیں ہوتی۔ اس لمحہ میں فنکار جبریل کے پروں کی سرسراہٹ اپنے قریب محسوس کرتا ہے۔ وہ تخلیق کے پُر نشاط کرب میں مبتلا ہوتا ہے۔ بقول افلاطون کے وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا۔ وہ تخلیقی تخیل کی پُر اسرار طاقتوں کی گرفت میں ہوتا ہے۔ ذہن کے آفاق پر خیالات استعاروں میں بھٹکتے ہیں اور مرقع ساز الفاظ رنگین تصویروں کا نگار خانہ سجادیتے ہیں۔ غالب کا مصرع ”محفلیں برہم کرے ہے گنجفہ باز خیال“ تخلیقی ذہن کی اس کیفیت کی خوبصورت ترجمانی کرتا ہے۔

موسیقی اور مصوری میں آرٹ کا اعجاز فوری طور پر محسوس کیا جاسکتا ہے کیونکہ ان کا میڈیم یعنی آواز اور رنگ سامعہ اور باصرہ کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ راگ دل میں اتر جاتا ہے

اور تصویر نظروں کے سامنے ہوتی ہے جبکہ شاعری میں الفاظ ہوتے ہیں جن کے حسی انسلالات اور معنوی تعلیقات تک ذہن کی رسائی فوری طور پر نہیں ہوتی۔ آواز اور رنگ کے مقابلہ میں شاعر کے لیے زبان کا میڈیم سجد کھر درانا لچک دار بلکہ Intractable رہا ہے۔ حرکت جسم کی مانند آواز بھی حیاتِ انسانی کا لازمہ ہے اور وجود کی پراسرار مخفی قوتوں سے پھوٹی ہے اسی لیے موسیقی اور قص میں انسان اپنے پراسرار حیاتیاتی بلکہ جبلی جذبات کے فشار کے تحت جھومتا ہے اور وجد و نشاط کی وہی کیفیت محسوس کرتا ہے جو زندگی کی رگ چھونے سے بنیادی جذبات اور احساسات کی لرزشوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے قص اور موسیقی میں جسم اور آواز کی حرکت ہی حرکت ہوتی ہے اور جسم اور آواز کی لرزشوں کو معنی جذبات و احساسات کو فکر و خیال میں بدلنے کی وہ کوشش نظر نہیں آتی جو شاعری کرتی ہے۔ شاعری آہنگ اور امیجری کے ذریعے موسیقی اور مصوری سے رشتہ قائم کرتی ہے لیکن اپنی غنایت کو سنگیت کی اس سطح پر پہنچانا جہاں وہ محض آواز یا آہنگ رہ جائے اس کے لیے گھائے کا سودا ہے۔ شاعری کا فکری اور خیالی عنصر جو اس کے الفاظ کا عطیہ ہے اسے موسیقی اور مصوری سے اگر ممتاز نہیں کرتا تو مختلف بناتا ہے اور اس کی شناخت قائم کرتا ہے۔ لیکن موسیقی میں آرٹ جس پاکیزہ ترین اور مکمل ترین صورت میں نمودار ہوتا ہے اسے شاعر ہمیشہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے۔ موسیقی کے منزل و مقام کو پہنچنا شاعری کی لیے ممکن نہیں کیونکہ لفظ میں آواز کی پاکیزگی نہیں۔ زبان ایک کاروباری آلہ ترسیل ہے اور لفظ جگ بیتیسی سے نکلا ہوا وہ سکہ ہے جس پر مختلف نسلیں اپنے معنوی نقوش کا کیلا پن چھوڑ گئی ہیں ہر بڑے شاعر پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اسے اس لفظ کو اس طرح استعمال کرنا ہے گویا پہلی بار استعمال کر رہا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہیکہ لفظ چورا ہے کی وہ طوائف ہے جسے شاعر اپنے تختی لیس سے جملہ شعر میں ایک نئی دلہن بناتا ہے۔ شاعروں کو قبیلے کی زبان کے رکھوالے کہنے کے پیچھے ایلٹ کا مقصد یہی تھا کہ بڑا شاعر لفظوں اور زبان کا استعمال اتنی تازگی اور ندرت حسن آفرینی اور معنوی وسعت کے ساتھ کرتا ہے کہ دوسرے شاعروں کے لیے معنی اپنے قبیلے کے بھائیوں کے لیے اظہار و بیان کی انگنت راہیں کشادہ ہو جاتی ہیں۔ جوش کو زبان کا بادشاہ تو ان کے دشمن بھی مانتے ہیں۔ وہ زبان کے نباض

اور مزاج داں ہیں، اُردو کا وہ کون سا لفظ ہے جس کے آہنگ سے ان کے کان آشنا نہیں اور جس کی معنوی تہہ دریاں اور وسعتیں ان کے ذہن پر روشن نہ ہوں۔ شاعر کے ذہن پر جب اشعار کی بارش ہوتی ہے تو جوش ہی کے لفظوں میں ”الفاظ کی ٹولیوں کی ٹولیاں شاعر کے پاس ہواؤں کے دوش پر آتے ہیں اور اس کی معنویت کے گرد حلقہ باندھ کر اس طرح ناچتے اور گاتے ہیں کہ کبھی تو ماہی سے ماہ تک تبسم ہی تبسم جھلکنے لگتا ہے اور کبھی ذروں سے لے کر ستاروں تک آنسو ہی آنسو نظر آتے ہیں۔“

اپنے دلچسپ مضمون ”شاعر اور الفاظ“ میں جوش کہتے ہیں:

”الفاظ بھی آدمیوں کی طرح پیدا ہوتے اور مرتے ہیں، بیمار پڑتے اور تندرست ہوتے ہیں، بڑھتے اور گھٹتے ہیں، گوشہ نشین رہتے اور سفر کرتے ہیں۔ ان میں بھی بعض تو ہم انسانوں کی طرح نیک نام ہوتے ہیں اور بعض بدنام، بعض دستاریں زیب سر کیے ہوئے درباروں میں اور بعض ننگے پانو بازاروں میں مارے مارے پھرتے ہیں۔“

ایک اور مقام پر وہ کتنی نکتہ رس بات کہتے ہیں اور کیسے دلآویز انداز میں:

”شاعر کے سامنے آتے ہی ہر نسل اور ہر مزاج کے الفاظ اپنی نسلوں اور مزاجوں کا جھگڑا بھول جاتے ہیں۔ ذات پات اور رنگ و مذہب کی کوئی آویزش باقی نہیں رہتی۔ وہ سب ایک ہی تھالی میں کھاتے۔ ایک ہی کوزے میں پیتے اور ایک ہی حلقے میں بیٹھ جاتے ہیں شاعر کا مکان الفاظ کی عبادت گاہ ہے، جہاں ادنیٰ و اعلیٰ اور شاہ و گدا ہر قسم کے الفاظ ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں اور صفوں میں ایسی شائستگی ہوتی ہے جیسے راگنی کے بولوں میں ہم آہنگی۔“

ان اقتباسات سے پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ نقاد نہ ہونے کے باوجود جوش کو شعر و ادب

کے عناصر ترکیبی اور ان کی ماہیت کا کیا شعور حاصل تھا۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جوش کی شاعری میں فکر کی کمی ہے۔ گویا اقبال کے پیدا ہوتے ہی فلسفہ شاعری کا جزو لاینفک ٹھہرا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی ایک شاعر کی امتیازی صفت پوری شعری روایت کی پرکھ کا پیمانہ نہیں بن سکتی جس قسم کی فکر کی ضرورت عموماً شاعروں کو شاعری کرنے کے لیے پڑتی ہے وہ تو جوش کے یہاں بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ میر و غالب اور راشد و فیض کے یہاں ملتی ہے۔ ایلٹ نے ایک جگہ کہا ہے کہ جہاں تک Thinking کا تعلق ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ شیکسپیر نے بھی بہت کی ہو۔

بیشک اقبال نے انسان اور زندگی فرد اور سماج کے بیشمار مسائل پر مفکرانہ اور پیغمبرانہ انداز سے لکھا ہے لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اقبال کی فکر ہر نظام افکار اور فلسفہ کی مانند وقت گزرنے کے ساتھ اپنی اپیل اور معنویت کھو چکی ہے اور ہم عورت اور جمہوریت، اشتراکیت اور فاشزم، مذہب، وطنیت، قومیت اور سیاست پر اس طرح سوچنا پسند نہیں کرتے جیسا کہ اقبال نے سوچا تھا۔

جہاں تک فنون لطیفہ کا تعلق ہے جوش نے اپنی شاعری میں وہ کام کیا جس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا تھا یعنی وہ نظر پیدا کی جوشے کی حقیقت کو دیکھتی ہے۔ اقبال کی فکر پر مذہب کا اتنا گہرا اثر تھا کہ وہ فنون لطیفہ کی ماہیت، انسانی زندگی میں اس کی ضرورت انسان کی تہذیبی روایت میں اس کی حقیقت پر غور کرتے ہوئے فلسفہ خودی اور مذہب کی روحانی اور اخلاقی اقدار کو فن کا ایسا لازمہ قرار دیتے ہیں کہ وہ تمام فنون اور شعروادب جو دعوہ وسطی کی مذہبی اور متصوفانہ روایت کے دائرے سے نکل کر زیادہ سے زیادہ سیکولر، انسان دوست اور ارضی بنتا گیا اس کی پرکھ اور تحسین کیسے کی جائے اور اسے کون سے خانے میں رکھا جائے؟ اقبال کی جمالیات اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے۔

پھر ان کا تصوّر فن دور غلامی کے اثرات کے تحت زیادہ احتجاجی، باغیانہ اور عسکریانہ تھا۔ اکثر ان کا جلال جمال پر غالب آتا ہے اور حکیمانہ بیان طنز میں بدل جاتا ہے اور طنز اپنی فطرت میں جزوی صداقت کا حامل ہوتا ہے۔ میں اقبال کی جمالیات کی اہمیت کو کم کرنا نہیں چاہتا۔

زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقبال Apollonian مزاج کے شاعر تھے اور جوشِ Dionesiyan مزاج کے حامل تھے۔ ہنرورانِ ہند پر اقبال کی نظم خوبصورت ہے لیکن جزوی صداقت کی حامل ہے کیونکہ اقبال کی بات انحطاطی آرٹ کے لیے سچ ہے اور کسی بھی ملک کا پورا آرٹ انحطاطی نہیں ہوتا:

چشمِ آدم سے چھپاتے ہیں مقاماتِ بلند

کرتے ہیں روح کو خوابیدہ، بدن کو بیدار

روح اور بدن کی تفریق کے ذریعہ اقبال جمالیات کی بحث کو جمالیات اور مابعد الطبعیات تک لے جاتے ہیں جو غلط نہیں کیونکہ حسن کا تصوّر حسنِ ازل سے وابستہ ہے، لیکن دورِ جدید کے شعری اور ادبی تصوّرات عہدِ وسطیٰ کے متصوّر فانیہ تصوّرات اور مذہبی مابعد الطبعیات سے دامن چھڑاتے ہیں اور ان بیانات کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں جن میں حتمی اور قطعی طور پر خودی اور اثباتِ خودی کو آرٹ اور جمالیات کی اساس قرار دیا گیا ہو۔ پھر راشد کے الفاظ میں وہ خواب جو فلسفی نے دیکھا تھا کا بوس بن گیا ہے اور اقبال کے بہت سے تصوّرات اپنی اہمیت کھو چکے ہیں۔

اقبال کے برعکس جوش کی کوشش یہ رہی ہے کہ فنونِ لطیفہ کی اصلیت اور اس کے جوہر کو تحلیل کی گرفت میں لایا جائے۔ پیغامِ فرسودہ اور ازکارِ رفتہ ہو سکتا ہے حقیقت کا بیان نہیں۔ مثلاً اقبال اپنی چار مصرعوں کی نظم 'رقص' میں بدن کے رقص اور روح کے رقص میں تفریق کرتے ہیں اور کہتے ہیں:

صلہ اس رقص کا ہے تشنگی کام و دہن

صلہ اس رقص کا درویشی و شاہنشاہی

ممکن ہے اس بیان میں حکیمانہ گہرائی ہو۔ لیکن رقص و موسیقی عالمِ انسانیت کے آغاز ہی سے انسان کے جذبات کے اظہار کا ذریعہ رہے ہیں اور جن جذبات کا وہ اظہار کرتے ہیں وہ نہایت ہی پُر اسرار قدیم اور تہہ دار رہے ہیں۔ یورپ کے رقص بدن کو مسترد کرنے کے لیے اقبال کا بیان اچھا ہے اور مشرق و مغرب روحانیت اور مادیت کی پیکار میں ایک حزبی نقطہ نظر کی سرشاری بھی عطا کرتا

ہے لیکن فی نفسہ رقص کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں بتاتا جسے شاعرانہ تخیل کا بلا شرکت غیرے امتیاز کہا جاسکے۔ یہ کام رقص اور شاعری دونوں پر اپنی نظموں میں جوش کرتے ہیں۔ رقص پر جوش کے یہ اشعار دیکھئے اور حیرت زدہ ہوئے کہ تخلیقی تخیل کی گرفت میں جوش نے اس جوہر کو تھامنے کی کوشش کی ہے جو مشکل ہی سے الفاظ کے پیانوں میں ڈھلتا ہے۔ لیکن رقص کا جوہر ایسی چیز ہے جو سوائے الفاظ کے علم و دانش کی گرفت میں آتا ہی نہیں، اور الفاظ بھی خصوصی طور پر وہی جو شاعرانہ تخیل کی آنچ میں کندن بن کر نکلے ہوں۔ جو ناقابل اظہار ہے شاعری اسے اظہار بخشتی ہے اور رقص کے بارے میں جو علم وہ عطا کرتی ہے وہ کسی اور ذریعہ سے ممکن نہیں:

رقص کیا ہے؟ خاک کے دل میں خروش کائنات
 پیکر فانی میں گرم ناز، لافانی حیات
 جلوہ محدود کے دل میں بہ ایمائے شباب
 حسن لا محدود بن جانے کا شیریں پیچ و تاب
 چاندنی میں جوئے شیریں جیسے تھم تھم کر ہے
 انکھڑیوں کی شعر گوئی، ساعدوں کے زمزمے
 محفل صورت میں لیلائے معانی کا بناؤ
 چشمک بے باک میں سیال نغموں کا بہاؤ
 خون میں لہروں پہ لہریں لحن بے آواز کی
 لغزشوں پر لغزشیں مشق خزام ناز کی
 معنی بے لفظ کی شرح، دل آویز و خموش
 جرأت پنہاں کی بے تاب، تمنا کا خروش
 دست و پا کے موج میں اس حرف مبہم کا ظہور
 نطق کی پرواز سے ہے آشیانہ جس کا دور

شاعرانہ تخیل کی یہ نکتہ رسی بہت عام چیز نہیں ہے۔ خود جوش کا تخیل بھی منتخب لمحات، میں ہی یہ کام

کرتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے ان کے یہاں موسیقی، مصوری اور فنِ تعمیر پر قابل ذکر نظمیں نہیں ہیں۔ اقبال کے یہاں ہیں تو اس سبب سے نہیں کہ اقبال کا تخیل جوش سے زیادہ سریع الحس اور تکتہ آفرین تھا بلکہ اس سبب سے ہیں کہ فنونِ لطیفہ Ideological Slant کے ساتھ تبصرہ کرنے میں کچھ سہولتیں بھی ہیں جن کا پیغامبر شاعر خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جوش ایسی سہولتوں سے صرفِ نظر کرتے ہیں اور اس وقت تک لب کشا نہیں ہوتے جب تک اس حقیقت کی تھانہ نہ پالیں جسے بے نقاب کرنے کا مکتبہ صرف شاعرانہ تخیل کی دسترس میں ہے۔

جوش کے بعد کی شاعری زیادہ امچسٹ بنی کیونکہ اول تو شاعروں کو اقبال کی طرح چیزوں کو ایک ہی زاویہ سے دیکھنے میں دلچسپی نہیں تھی، دویم ان کا تخیل جوش کی تکتہ رسی کی طرف اتنا مائل نہیں تھا۔ سلام مچھلی شہری کی نظم ”جنگلی ناچ“، یوسف ظفر اور قیوم نظر کی رقص پر نظمیں، مختار صدیقی کی فنِ تعمیر اور موسیقی پر نظمیں، عمیق حنفی کی موسیقی اور مصوری پر نظمیں سب تاثراتی ہیں۔ بھلی بُری جیسی ہیں اقبال اور جوش سے مختلف انداز کی ہیں اور نئی شاعری کے اس میلان کی آئینہ دار کہ فنونِ لطیفہ کے تجربہ کی سریت کو امیجری کے ذریعہ گرفت میں لیا جائے۔ نئے شاعروں نے شاعری پر بہت کم لکھا کیونکہ شاعری کے جوہر کو علم کے دائرے میں لانے کے لیے جس تکتہ رس اور معنی آفرین تخیل کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا تخیل جو تجنیس اور تضاد کی صنعتوں، قولِ محال، استعاروں اور تشبیہوں سے مزین اسلوب کی آرائش اور مشاطگی سے واقف ہو، نئے شاعروں کے لیے کلاسیکی دور کی یادگار رہ گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اردو شاعری میں شاعری کے موضوع پر سب سے زیادہ اور سب سے دلچسپ نظمیں جوش کی ہیں۔

جوش کی شخصیت اور شاعری کے متعلق اتنی غلط فہمیاں اور غلط بیابیاں عام کی گئی ہیں کہ یہ کہنا بھی کہ جوش نے شاعری پر بہت نظمیں لکھی ہیں ان لوگوں کے ذہن میں جو جوش کی شاعری سے سرسری گزرتے ہیں فوراً یہ خیال پیدا کر سکتا ہے کہ ان نظموں میں سوائے شاعرانہ تعلیٰ کے کیا دھرا ہوگا۔ جوش کی شخصیت اور شاعری دونوں کے متعلق ہمیں یہ بات نہ بھولنی چاہیے کہ دونوں میں

جوش نے بڑی اندرونی کشمکش کے بعد ایک ایک ایسا توازن پیدا کیا تھا جو بہت کم شاعروں کو حاصل ہوا ہے۔ دراصل جس چیز کو جوش کی لفظی سمجھا جاتا ہے وہ اسی کشمکش کے بیشمار پہلوؤں کے نازک ترین اور لطیف ترین تضادات کو ایک توازن میں بدلنے کی کوشش ہے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ ملٹن اور اقبال کے شیطان پر جتنے دلچسپ مضامین لکھے گئے ہیں اتنے ان کے خدا پر نہیں لکھے گئے اور ”جوش اور خدا“ کے عنوان سے سلیم احمد جیسے مذہب زدہ نقاد نے جو مضمون لکھا ہے وہ اقبال اور خدا پر لکھے گئے مضامین سے کم دلچسپ اور معنی خیز نہیں ہے۔ اقبال کے یہاں خدا کے مذہبی اور فلسفیانہ تصور کے بیچ آویزش ہے اور جوش کے یہاں عقلیت اور ہیومنزم کی زائیدہ اس تشکیک کی کرناک کشمکش ہے جو دوستووسکی کے کردار ایوان کاراموزوف کی طرح کائنات میں انسان کی بے معنی اذیت (Meaningless Suffering) کو قبول نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔

یہیں پر جوش کی شاعری اس بے پناہ اور آفاقی درد مندی Compassion کو اپناتی ہے جو دورِ جدید میں کلاسیکی ٹریجیڈی کے امکانات ختم ہونے کے بعد کائنات میں جاری و ساری شر کی تباہ کاریوں اور روندی اور کچلی ہوئی انسانیت کی طرف ایک ہیومنسٹ فنکار کا واحد جذباتی رویہ رہ جاتا ہے۔ اس درد مندی کا سب سے توانا اظہار ہمارے افسانوں میں ہوا ہے، لیکن شاعری کا دامن بھی اس سے خالی نہیں رہا، گو شاعری میں شاعر کی اثباتِ خودی کا عنصر اتنا شدید ہوتا ہے کہ ایمان، یقین، تلقین اور بشارت یا Dionesiyan مزاج کی زائیدہ رومانی نزگسیت، خود بینی، کیف و مستی اور عیش کوشی کے میلانات کی تیز و تند موجوں کے سامنے درد مندی کا چراغ لڑکھڑانے لگتا ہے۔ افسانہ نگار کو تو واقعات کا بھنور ہی المیہ کے مرکز میں لاکھڑا کرتا ہے اور اگر وہ درد مندی کو راہ نہیں دیتا تو سفاک بن جاتا ہے۔ ہمارے یہاں واقعات اور ماجرائی نظموں کے قحط کے سبب شاعر کو درد مندی کے مقامات کم ہی حاصل ہوتے ہیں اور یا تو وہ احتجاجی اور تلقینی شاعری کی کم تخیلی اور خطیبانہ فضاؤں میں سانس لیتا ہے یا نزگسیت، اعصاب زدگی، جذباتیت اور خود ترحمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جوش کے ہیومنزم نے جس درد مندی کو راہ دی اس پر نقادوں کی نظر کم ہی پڑی ہے۔ یہی سبب ہے لوگوں کو جوش کے یہاں خروش و خطابت، بلند آہنگی اور لفظی طمطراق نظر آتا ہے لیکن

اسالیب کے وہ رنگ دکھائی نہیں دیتے جو دلِ خوں شدہ کی گلابی کی حدت سے متممائے ہوئے ہیں۔

ترقی پسند اور جدید دونوں قسم کی تنقیدوں نے جوش کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ فیض نے جوش کی انقلابی شاعری پر حرف گیری کی، ٹھیک ہے، وہ خراب شاعری ہے لیکن کوئی انقلابی شاعری اچھی ثابت ہوئی۔ جوش کی مردانہ گھن گرج میں اپیل نہیں تو دارورسن کی طرف رقص کناں اور غزل خواں بڑھنے کی غنائیت میں کوئی اپیل رکھی ہوئی ہے۔ بیشک جوش ہم وطنوں کو بے رحمی سے لتاڑتے ہیں، جس میں ہم سفری اور ہم مشربی کے رفیقانہ جذبہ کا فقدان ہے لیکن تاریک قدم قدم پر جوش کی ہم وطنوں پر سفاک تنقید کو درست ثابت کر رہی ہے اور دوسرے انقلابی شعرا کے یہاں معاشرے کے منفی رجحانات کی نکتہ چینی سے پہلو تہی کو شو و نرم اور سہل رجائیت کا نتیجہ ثابت کر رہی ہے۔ خلیل الرحمن اعظمی نے اپنے متعصبانہ اور Damaging مضمون میں جوش کو مغلوب الغضب آدمی بتایا ہے۔ خلیل الرحمن کے پاس وہ بصیرت نہیں تھی جو شخصیت کے نفسیاتی مطالعہ کے لیے ضروری ہے، ورنہ وہ یہ بھی دیکھتے کہ اپنی زندگی اور شاعری میں حلم و بردباری اور ضبط و نظم پیدا کرنے کے لیے ایک مغلوب الغرض طبعا حساس، خوددار اور پر غرور شخصیت کو کیسے نفسی مجاہدے سے گزرنا پڑتا ہے۔ جوش کی شخصیت کی دربائی اسی اندرونی تربیتِ نفس کا نتیجہ تھی۔ رندانہ طبیعت اور ذوقِ سخن نے تربیت کے مراحل کو آسان کیا۔

جوش اچھی طرح جانتے تھے کہ بیچ مدانی نے ہمہ دانی کا نقاب کیسے اوڑھ رکھا ہے۔ کرم کتابی کیوں شاعری کی پروازِ تخیل کو نہیں سمجھ پاتا۔ انھوں نے اپنے طور پر تخیلِ انتقاد، تخریبی انتقاد اور تحقیقی انتقاد کی قسمیں قائم کی تھیں اور ان کے ذیل تنقید کے متعلق جو باتیں بتائی ہیں وہ ہمارے پورے تنقیدی منظر نامہ کی آج بھی ایسی ہی سچائی سے آئینہ داری کرتی ہیں جیسا کہ اس وقت جبکہ یہ مضمون لکھا گیا تھا۔

اپنی نظموں میں بھی جوش شاعر کا ہر پہلو سے جائزہ لیتے ہیں۔ وہ شاعر کو لیڈر، نقاد،

علامہ اور متغزلین کے مقابلہ میں رکھ کر پرکھتے ہیں اور فطرت، کائنات، زندگی اور انسانی معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے اس کا ایسا تجزیہ اور بیان کرتے ہیں جس کی مثال اردو شاعری میں کہیں نظر نہیں آتی۔

عالم اور شاعر میں پیکنزم اور Scholasticism کی ازلی پیکار نظر آتی ہے۔ اس موضوع پر اردو میں سب سے اچھی نظم اختر الایمان کی کرم کتابی ہے۔ جوش بتانا بھی چاہتے ہیں کہ شاعر کا سرچشمہ علم مدرسہ نہیں آغوش فطرت ہے۔ لیکن اس خیال کا بھی بہترین اظہار ان کی نظم نقاد میں ہی ہوا ہے۔ وہ نقاد سے کہتے ہیں:

اے ادب نا آشنا یہ بھی نہیں تجھ کو خیال

تنگ ہے بزم سخن میں مدرسے کی قیل و قال

تنقید کو کیا ہونا چاہیے اس کے متعلق جوش نے شعری بیان کو نازک خیالی سے دل پذیر ہی نہیں بلکہ بصیرت افروز بھی بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

یعنی اک لے سے لبِ ناقد کو کھلنا چاہیے

پنکھڑی پر قطرہ شبنم کو تلنا چاہیے

آپ جوش کی بات چھوڑیے کہ وہ تو ہمیشہ حب اقبال کے مقابلہ میں بغض معاویہ کے شکار رہے، خود غالب کا معاملہ لیجیے کہ عبدالودودی اور عبداللطیفی عالمانہ نخوت کا ہدف رہے اور ایسے اذہان کی نیکہ چینی اور حرف گیری کا نشانہ جنہیں قسام ازل نے تنقید اور شاعری دونوں سے بارہ تھر دور رکھا تھا۔

ہوش مند تنقید کے لیے بلکہ شعر فہمی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی حیات و کائنات کے جلوہ صدر نگ کا اسی طرح تماشا شائی رہا ہو جیسے کہ شاعر کیونکہ شاعری الفاظ کا مایا جال نہیں ہے بلکہ لفظوں کے پیچھے اس شاعر کا دل دھڑکتا ہے جس نے اپنے تمام حواس سے کائنات رنگ و بو کو اپنے وجود میں جذب کیا ہے، تجربات کو احساس کی تیز دھار سے گزارا ہے اور اپنے شعور کو مشاہدات کی تجلیوں سے منور کیا ہے۔ محض علم کتابی عروض و قواعد کے دقائقِ صحتِ زبان اور علم بیان کی

موشگافیاں حروف اصوات کا کاریگرانہ ناپ تول۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ گھڑی کام کیسے کرتی ہے، گھڑی کے پرزے الگ کرنا ہے۔ لیکن صحیح سخن دانی تو ماورائے سخن جو بات ہے اسے اپنے دام میں لاتی ہے۔ کائنات کے جو اسرار و رموز شاعر کو حیرت زدہ کرتے ہیں شاعری جو کائناتِ اصغر ہے، کیونکہ محض کاریگری اور صنعت گری نہیں، تخلیق و تخیل ہے، وہ بھی نقاد کو حیرت زدہ کرتی ہے۔ تحیر و تحسب وارفتگی اور ربودگی کے مقامات سے گزرے بغیر ناقدانہ شخصیت میں وہ لطافت اور لچک پیدا نہیں ہوتی کہ تنقید پھول کی پنکھڑی پر قطرہ شبنم کے تلنے کا اعجاز پیدا کرے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ جوش نقاد سے اخلاقی رویوں کا مطالبہ نہیں کر رہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نقاد کے ذہن کو غیر متعصب، منصفانہ بیباک یا ہمدردانہ و گیرہ ہونا چاہیے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جن مقامات سے شاعر کا دل گزرا ہے انہی مقامات سے نقاد کا دل بھی گزرے تو احساس میں وہ نزاکت پیدا ہو سکتی ہے کہ گھٹل اخلاقی رویوں میں خود بخود لچک پیدا ہو جائے۔ اس وقت لب ناقد کا کھلنا بھی شگفتن گل ہائے ناز کا نظارہ پیش کرے گا اور تنقید وہ خارزار نہیں رہے جس کے ہر کانٹے پر لہو لہان شعر کی فریاد کناں لاش تل رہی ہو۔

یہ چند شعر دیکھیے جس میں جوش نقاد سے پوچھتے ہیں:

جلتے دیکھا ہے کبھی ہستی کے دل کا تو نے داغ
 آنچ سے جس کی غذا پاتا ہے شاعر کا دماغ
 دل سے اپنے پوچھ اے زندانی علم کتاب
 حسن قدرت کو بھی دیکھا ہے برا فلکندہ نقاب
 تو پتہ اسرارِ ہستی کا لگاتا ہے کبھی
 خامشی کی نغمہ ریزی پر بھی سر دھنتا ہے تُو
 قلب فطرت کے دھڑکنے کی صدا سنتا ہے تو
 ان بچوں کی بزم میں بھی تو ہوا ہے باریاب
 خاک کو پر چھائیاں جس کی بناتی ہیں گلاب

تیری نبضوں میں بھی مچلی ہے کبھی بجلی کی رو
 سوزِ غم سے ترا دل بھی کیا کبھی دیتا ہے لو؟
 مجھ سے آنکھیں تو ملا اے دشمنِ سوز و گداز
 تجھ پہ کیا اضرار کی توحید کا افشا ہے راز؟
 طورِ معنی پر بھی اے نافہم چڑھ سکتا ہے تو
 کیا مصنف کی کتابِ دل بھی پڑھ سکتا ہے تُو
 یہ نہیں تو پھیر لے آنکھیں یہ جلوہ اور ہے
 تیری دُنیا اور ہے شاعر کی دُنیا اور ہے

زندانی علمِ کتاب اور کتابِ دل کا نقاد، جوش کو ایک ایسے تصوّرِ شعر کی طرف لے جاتے ہیں جو
 دُنیاۓ نقد و ادب میں صرف ایک فلسفی کروشنے کے یہاں ملتا ہے۔ اس اطالوی مفکر سے
 اظہارِ ریت یا تصوّرِ منسوب ہے جوش اور کروشنے کے تصوّرات میں مماثلت بالکل اتفاقی ہے کیونکہ
 جوشِ فلسفہ کے آدمی نہیں تھے اور پھر کروشنے کا پڑھنا جس کے تصوّر کو کوئی اہمیت نہ ملی اور جسے ادبی
 تنقید نے فوراً ہی رد کر دیا، تو مزید بعید از قیاس ہے۔ کروشنے کا کہنا ہے کہ نظم کی تخلیق تو وجدانی سطح پر
 ہی مکمل ہو جاتی ہے۔ تخلیق کا لمحہ وہی لمحہ ہوتا ہے جب گنجفہ بازِ خیال محفلیں برہم کرتا ہے۔ باقی
 جو ہے وہ اظہار اور بیان کا کھڑاگ ہے۔ پتے پھینٹنا ہے۔ لفظوں کے پیانہ میں ڈھل کر شاعری
 وجدان کی مئے دو آتشہ اپنا کیف و سرور قائم نہیں رکھ سکتی۔ تخیل کی آنکھ نے جن تصویروں کا مشاہدہ
 کیا لفظوں میں بیان ہوتے ہیں ان کے نقش و نگار اپنا رنگ و روغن کھو بیٹھتے ہیں۔ غالب جب کہتے
 ہیں کہ:

ہے آدمی بجائے خود اک محشرِ خیال
 ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیونہ ہو
 یا

محفلیں برہم کرے ہے گنجفہ بازِ خیال

تو ان کے سامنے تخلیق شعر کا وہ لمحہ نہیں جو صرف شاعر کو میسر ہے بلکہ وہ تو ذہن انسانی کے ایک وصف کو بیان کرتے ہیں جو تمام انسانوں میں مشترک ہے، لیکن جوش تو خیال اور اظہار کے درمیان فاصلہ قائم کرتے ہیں۔

تخلیقی تجربہ اور اظہار کے بیچ جو فاصلہ ہے اس کا ذکر اپنی نظم نقاد میں کرتے ہوئے جوش کہتے ہیں کہ ان کے اشعار تو خالی سپیاں ہیں، اصل موتی تو دل ہی میں رہ گئے۔ شاعر کے دل میں جو بات ہوتی ہے نظم میں آتے اپنا رنگ و آہنگ کھودیتی ہے۔ یہ اشعار دیکھیے:

دل میں جب اشعار کی ہوتی ہے بارش بیشمار
نطق پر بوندیں ٹپک پرتی ہیں کچھ بے اختیار
ڈھال لیتی ہے جنھیں شاعری کی ترکیب ادب
ڈھل کے گووہ گوہر غلطاں کا پاتی ہیں لقب
اور ہوتی ہیں تجلی بخش تاج زرفشاں
پھر بھی وہ شاعری کی نظروں میں ہیں خالی سپیاں
جن کے اسرار درخشاں رُوح کی محفل میں ہیں
سپیاں ہیں نطق کی موجوں پہ موتی دل میں ہیں
نظم کے آخر میں وہ نقاد سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں:

تو سمجھتا تھا جو کہنا چاہیے تھا کہ گیا
پوچھ شاعر سے کہ وہ کیا کہہ سکا کیا رہ گیا
کون سمجھے شعریہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں
دل سمجھتا ہے کہ جیسے دل میں تھے ویسے نہیں

جوش ہوں یا کرو شے ان کے اس تصور شعر کو نقادوں نے قبول نہیں کیا۔ کرو شے کو تو صاف ان گڑھ بے معنی اور غیر اہم فلسفی گردانا گیا۔ وجہ صاف ہے کہ شاعری کا معاملہ تصوف کے برعکس نہ صرف تجربہ کے اظہار ترسیل سے اس قدر جڑا ہوا ہے کہ ترسیل کی دشواریاں پیدا کرنے والی نظم پر دشوار

پسند طبیعتیں بھی صبر کر کے سامنے وہ پوری تصویر آجائے جسے وہ کینوس پر پیش کرنا چاہتا ہے۔ افسانہ نگار ناول نگار اور ڈراما نگار تو بیٹھ جاتی ہیں۔ مصوری میں یہ ممکن ہے کہ وجدان کی سطح پر مصور کے چشم تصور کے اس وقت تک کوئی پروجیکشن یا منظر ضبط تحریر میں لا ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے اپنے ذہن کے اسٹیج پر کھیل نہ لے۔ ممکن ہے بیانیہ شاعری میں شاعر اسی طرح تخیل کی مرقع سازی کے مزے لوٹ سکتا ہو، لیکن شاعری ہمارے بصری تخیل ہی کو حرت میں نہیں لاتی بلکہ سماعتی تخیل کو بھی لفظ کے آہنگ کی مضراب سے چھیڑ کر موسیقی کی طرح سُر کی جوت جلا کر احساس اور جذبہ کی دنیاؤں کو منور کرتی ہے۔ پھر شاعری میں فکر و فلسفہ بھی ہوتا ہے اور خیالات بھی جو مرقع سازی سے الگ اظہار کے پیمانے ترشتا ہے۔ فی الحقیقت شاعری کے دانشورانہ مظروف کے سبب ہی اسے موسیقی اور مصوری پر فوقیت ہے۔

جوش کی شاعری کا عام میلان منظر سازی کی طرف رہا ہے۔ ممکن ہے شاعر کے اندر چھپا ہوا مصوٰر ان رنگین مناظر کو دیکھتا ہو لیکن لفظ رنگ نہ ہونے کے سبب ان کی تصویر تشفی بخش طریقہ پر نہ کھینچ سکتا ہو۔ غزل گو شاعر کے مقابلے یہ دُشواری نظم گو شاعری کو زیدہ پیش آتی ہے کیونکہ اُردو میں نظم کی رویت غزل جیسی شاندار نہیں۔

دراصل جوش بلبل کے نلّے بے اختیار شوق کے طلب گار ہیں۔ زبان میں اظہار کی وہ ہمتا نہیں جو معنی کو آواز میں اور مصوٰر کو رنگ میں میسر آتی ہے۔ زبان خلاق شاعروں کے لیے ہمیشہ ایک ضدی میڈیم ثابت ہوا ہے ہر نئی نظم کے اظہار کے وقت وہ سرکش ہو جاتا ہے اور بڑے سے بڑے شاعر کے یہاں بھی مکمل اظہار کم ہی ہاتھ آتا ہے اس لیے بڑے سے بڑے شاعر کے یہاں بھی جنھیں آرٹ کا مکمل نمونہ کہا جاسکے ایسی نظموں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ شاعرانہ اظہار کی راہ میں زبان کیسے سب گراں کی مانند حائل ہے اس کا بیان دیکھیے:

شاعری کا خانماں ہے نطق کا لُٹا ہوا

اس کا شیشہ ہے زباں کی ٹھیں سے لُٹا ہوا

چھائے رہتے ہیں جو شاعر کے دل سرشار پر

لوٹ کر آتے ہیں وہ نغمے لب گفتار پر
جام میں آتے ہی اڑ جاتی ہے شاعر کی شراب
ٹوٹ جاتا ہے کنارے آتے آتے یہ حباب

شعری تجربہ کی قلبی یا وجدانی کیفیت کا مئے اور موسیقی کے استعاروں کے ذریعہ اظہار جیسا کہ ان اشعار میں ہوا ہے وہ بھی شاعر کے عجز بیان کا ہی غماز ہے کہ تخلیقی لمحہ کی کیفیت کو صرف ایک نغمگی اور سرور کی کیفیات سے زیادہ ٹھوس روپ عطا نہیں کر سکتا، لیکن سوال یہ ہے کہ تخلیق کے وجدانی لمحہ کی شاعرانہ کیفیت کا حال ہم کس طرح جانیں تا وقتیکہ یہ کیفیت اظہار کی گرفت میں نہ آئے۔ گویا ہم اس کیفیت کا حال کسی طرح جان نہیں سکتے۔ ہمارے علم کی دسترس میں وہی چیز ہوتی ہے جو اظہار پاتی ہے۔ شاعر کے اندورن میں کیا محفلیں برہم ہو رہی ہیں وہ ہم نہیں جان سکتے۔ ممکن ہے شاعر ایسے کیف اور خواب کے عالم سے گزرتا ہے جس کا بیان اس سے ممکن نہیں۔ صوفی کے تجربہ، حسن و نشاط کے مانند شاعر کا تجربہ بھی شرمندہ اظہار رہتا ہے، لیکن شاعر کی شناخت تو اس کے اظہار سے ہے۔ ہمیں اس کے وجدانی تجربہ میں کوئی دلچسپی نہیں تا وقتیکہ وہ اظہار نہ پائے۔ بات اتنی سی ہوتی تو جوش کی نظم قابل اعتنا نہیں تھی، لیکن اب نظم کا وہ حصہ آتا ہے جو تخلیقی تخیل کے اعجاز کا نمونہ ہے۔ یہی نظم کا حاصل ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ اس میں تخلیقی تجربہ اور اظہار کے بیچ جو فاصلہ ہے اسے پائے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کوشش میں وجدانی کیفیت کا تھوڑا بہت سراگ بھی ملتا ہے اور اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کیفیت شعر میں کیسے ڈھلتی ہے۔ یوں سمجھئے کہ Nebula کی دھندلی سی تصویر بھی ہے اور اس کے مادے سے تشکیل پائے ہوئے ستاروں یعنی شعروں کی جھلک بھی ہے۔ ان اشعار میں جوش نے شاعر کا بلند ترین مقام چھولیا ہے وہ جو ناقابل اظہار ہے اسے اظہار بخشا ہے۔ شعر کیا ہے ایک ایسی کیفیت یا تجربہ کا بیان جو پورے طور پر شعر میں ڈھل نہیں پاتی۔ شعر کو خالی سپی، لوٹا ہوا نغمہ اور وہ جام شراب جس میں سے شراب اڑ گئی ہے تو جوش نے کہہ دیا، لیکن یہ تو شعر کی منفی تعریف ہوئی۔۔۔ اس کی ایسی اثباتی تعریف بھی ہونی چاہیے جو اس کے حسن، اسکی چمک اور شیرینی اس کی نغمگی اس کے الہام اور پیچیدگی میں معنویت کی روشنی،

تصنع یا صنعتوں کے بیچ اس کا فطری بہاؤ، اس کا ہر چیز کہہ کر کچھ نہ کہنے کا یقین، اس میں لفظ و معنی کا توازن محدود ہیت میں لامحدود معنی کا پھیلاؤ، گھسے پٹے لفظوں کے سازوں سے لحنِ داؤدی کی پھیلتی شعائیں اور پھر شعر کے حسن میں کائنات کے حسن کا عکس، پیچ و خم کھاتے بگولوں میں چمکتے ذرات اندھیری رات میں رنگین ستارے کا ٹوٹنا، نیم بیداری میں موج کا بہنا، برگ گل پر شبِ نیم کے گرنے کی صدا۔۔۔ یہ بھی تو شعر ہی کے حسن کی نشانیاں ہیں، کیونکہ شعر میں اگر الہام ہے اشاریت ہے، علامت ہے تو وہ ایک نقشِ ناتمام بھی ہے مبہم سا کلام بھی ہے، مرتعش سی آواز بھی ہے اور گو شعر کے حسن میں، اس کی بزمِ جمال میں عقل و جنوں دونوں صدر نشین ہیں، عشق و حکمت ہم نشین ہیں، لیکن اس سے شعر میں نہ تو غوغائے مدرسہ بلند ہوتا ہے نہ شورِ پندِ ناصح کیونکہ شعر تو فطری طور پر ایمائیت اور اشاریت کے اس حسن کا حامل ہوتا ہے جو تخیل اسے بخشتا ہے اسی لیے شعر میں معنی و اشکاف نہیں ہوتے اور وہ شعر میں اسی طرح آنکھ مچولی کرتے ہیں جس طرح بادلوں سے چاند، اور وہ اپنا ڈھکا چھپا چہرہ اسی طرح دکھاتے ہیں جس طرح سمندر کی دہن قطرے کی کھڑکی سے جھانکتی ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ شاعری کی یہ بوطیقہ جدید ترین تصوّرِ راتِ شعر کا احاطہ کرتی ہے یا نہیں اب میں جوش کی نظم سے یہ اشعار ان لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا جن کی زبان جوش کو لفظاً کہتے ہوئے نہیں تھکتی۔ بڑی شاعری پڑھنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں جن سے عموماً وہ لوگ واقف نہیں ہوتے جن کی عمریں اقبال کی امامت میں سجدہ سہو پڑھتے گزرتی ہیں، اب جوش کے اشعار دیکھیے:

شعر کیا جذب، دروں کا یک نقشِ ناتمام
مشتبہ سا اک اشارہ ایک مبہم سا کلام
کیف میں اک لغزش پاکِ کلکِ گوہرِ باری
اضطراری ایک جنبش سی لبِ گفتار کی
ایک صوتِ خستہ و موہوم سازِ ذوق کی
مرتعش سی ایک آواز ”انتہائے شوق“ کی

”بے حقیقت لے“ کے اندر زمزمہ داؤد کا
 عارضِ محدود پہ اک عکسِ لامحدود کا
 ”شعر کیا؟“ عقل و جنوں کی مشترک بزمِ جمال
 شعر کیا ہے؟ عشق و حکمت کا مقامِ اتصال
 ظلمتِ ابہام میں پرچھائیں تفصیلات کی
 پیچ و خم کھاتے بگو لے میں چمک ذرات کی
 جوئے قدرت کی روانی دشتِ مصنوعات میں
 ٹوٹا رنگیں ستارہ کا اندھیری رات میں
 شعر کیا؟ کچھ سوچنا دل میں بہ لحنِ دل نشیں
 شعر کیا؟ ہر چیز کہہ کر کچھ نہ کہنے کا یقین
 شعر کیا ہے نیم بیداری میں بہنا موج کا
 برگِ گل پر نیند میں شبنم کے گرنے کی صدا
 تر زبانی اور خاموشی کی مبہم گفتگو
 لفظ و معنی میں توازن کی نہفتہ آرزو
 بادلوں سے ماہ، نوکی اک اُچڑی سی ضیاء
 چھانکنا قطرہ کے روزن سے عروسِ بحر کا
 مر کے بھی تو شاعری کا بھید پاسکتا نہیں
 عقل میں یہ مسئلہ نازک ہے آسکتا نہیں

جوشِ دنیا میں پہلے شاعر نہیں ہیں جنہوں نے شاعرانہ الہام کی دیوی کے خوبصورت چہرے کی
 نقاب کو محبت اور عقیدت کے جذبات سے کانپتی ہوئی انگلیوں سے ہٹانا چاہا ہو۔ جوش کو اس کا
 نہات رنگ و بُو اس حیرت کدہ عالم کے پیچھے عقل و فراست سے ماوراء کسی پُر اسرار طاقت کے
 ہونے کا احساس تھا جسے ہومولوئیوں کے دیے ہوئے تصوّرِ خدا کے رُوپ میں قبول کرنے کو تیار نہیں

تھے۔ شعر گوئی ان کے لیے کبھی قافیہ پیمائی اور موزوں بیانی نہیں رہی۔ اُردو میں غزل کے سبب شاعری کی ارزانی دیکھ کر چراغ پا ہونے والوں میں جوش تنہا نہیں تھے۔ مضامین میں غزل کی تنقید کے علاوہ ایک پوری نظم 'غزل گوئی' کے عنوان سے ان کے یہاں ملتی ہے۔ اس نظم کا بیشتر حصہ بھی حقیقی شاعر کی تعریف میں ہے۔ ظاہر ہے غزل کی تنگ دامنی کے مقابلہ میں وہ شاعرانہ ذہن کی وسعتوں اور رنگارنگیوں کا ذکر اپنے مخصوص انداز میں اس طرح کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا ہر منظر اور حیات و کائنات کا ہر مظہر شاعرانہ تخیل کی کمند میں اسیر نظر آتا ہے۔ ایسی نظموں میں یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ شاعر کی تعریف خود کی تعلیٰ میں بدل جاتی ہے۔ جوش اس پل صراط سے بہت محفوظ گزر گئے ہیں۔ دراصل جوش کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ وہ شاعری کی الہامی اور وجدانی طاقتوں کے ہاتھ میں ایک ادنیٰ سا کھلونا ہیں۔ تخلیق شعر میں جہاں شعور سرگرم کار ہوتا ہے وہاں لا شعور شاعر کی مخفی تخلیقی قوتوں کے سوتے بھی کھول دیتا ہے۔ وہ علامات، اساطیر اور استعارے جو لاشعور اور اجتماعی لاشعور کے درمیان حرکت کرتے ہیں اور جو شاعری کی شعری روایت کا بھی ورثہ ہیں اور اس تہذیب کا بھی جس کا سراغ تاریخی ظلمتوں میں گم ہے، شاعر کے نوکِ قلم پر جھلک اُٹھتے ہیں۔ میر و غالب اور اقبال و جوش جیسا شاعر تو کبھی کبھی خود اپنے اشعار کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتا ہوگا کہ یہ کیسے اور کب اسکے نوکِ قلم سے چمک اُٹھے۔ بچہ کو دیکھ کر بھی عورت اور مرد کو لگتا ہے کہ اتنی حیرت ناک چیز کے خالق وہ کیسے ہو سکتے ہیں اسی لیے تو اسے دیودوارے لے جایا جاتا ہے، اس آستانہ پر جو اس کی تخلیق کی اصل قوتوں کی علامت ہے۔ جوش بھی چاہتے ہیں کہ ایک بار تخلیق کی یہی بھید بھری قوت یہ الہامی طاقت یہ لیلیٰ تخیل، یہ Muse یہ سرسوتی پتہ نہیں پری ہے یا فرشتہ روح ہے یہ واہمہ، آجائے انسانی شکل میں، انکے سامنے آجائے تو وہ تمام تحسین و مرجبا کے زمزمے جو اشعار، جوش پر سامعین نے بلند کیے ہیں، ان کا ہار گوندھ کر اس کے گلے میں ڈال دیں۔ "تحسین کے پھول"، بیحد خوبصورت اور نزاکت سے لکھی ہوئی نظم ہے۔ اس میں سے کچھ چیدہ چیدہ شعر ہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں:

رات کے ہنگام جب ہوتا ہے اک عالم خموش

بادِ خواب آور سے جل اٹھتی ہے یاں قندیلِ ہوش
 کوئی پُر اسرار قوت کوئی روحِ محتشم
 شعر کہنے کو مرے ہاتھوں میں دیتی ہے قلم
 دفعتاً چھڑتے ہیں پھر ارض و سما کے زمزمے
 اک کرن سی دائرے میں گھیر لیتی ہے مجھے
 دل میں ہوتا ہے مرے نادر خیالوں کا ہجوم
 مسکرا کر دیکھنے لگتے ہیں گردوں سے نجوم
 لکھ ہا ہوں کیا نہیں ہوتی مجھے مطلق خبر
 انگلیوں پر اک جلالی شان آتی ہے نظر
 یوں قلم کرتا ہے جنبش ہاتھ میں بے اختیار
 اک طرب آمیز دہشت دل کے چھو لیتی ہے تار
 یوں فضا میں نقش اُبھر آتے ہیں تھراتے ہوئے
 جس طرح ساحر کے لبِ افسوں کو دہراتے ہوئے
 کس قدر اسرار سے معمور ہیں جلوے ترے
 اے تحیر خیز جلوے لیلیٰ تخیل کے
 تُو پُری ہو یا فرشتہ روح ہو یا واہمہ
 آکسی دن میرے آگے شکلِ انسانی میں آ
 تاکہ میں وہ شہد بار الفاظ، وہ شیریں فضا
 پنکھڑی سے وہ تبسم، وہ صدائیں دل کشا
 روح پرور وہ صلے، وہ مرجبا کے زمزمے
 جو بطورِ داد پائے ہیں مرے اشعار نے
 سرِ عقیدت سے جھکا کر اے نہفتہ غم گسار

ڈال دوں گردن میں تیری گوندھ کران سب کا ہار

الہام شعر پر غالب اور دوسرے شعرا کے یہاں بہت اچھے اشعار دیکھنے کو مل جاتے ہیں لیکن اتنی اچھی نظم کہیں نظر نہیں آتی۔ اپنی ذات سے بڑھ کر کسی اور طاقت کا احساس جوش کی رومانیت کو نزگسیت اور خود آرائی کے اثرات سے بچاتا ہے اور ان کے اسلوب اور لب و لہجہ کو غیر شخصی پن کا وہ ہلکا سا لمس عطا کرتا ہے کہ فخر و مباہات اور شاعرانہ تعلی کے خوف کے بغیر وہ شاعر کے ذہن کی جولانیوں اور تخیل کی کرشمہ زانیوں کا بیان اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ ہر بڑے شاعر کے ذہن کا عکس معلوم ہوتا ہے۔ ”شمع فروزاں“ سے یہ چند اشعار دیکھیے:

میں اے جوش اس دور میں ہوں وہ شاعر
اندھیرے میں جس طرح شمع فروزاں
مرا شعر اس عصر بے رنگ بو میں
پس تیرگی جلوہ آب حیوں
مرا دل دھڑکتا ہے یوں زیر و بم سے
جھپکتی ہے جس طرح مژگانِ دوراں
مری سادگی میں بھی وہ دل کشی ہے
شب ماہ میں جس طرح خوابِ طفلان
مرے ذہن پر رشخِ ابر معنی
جوانی کے ماتھے پہ جس طرح افشاں
بساطِ ادب پر مری طبع رنگیں
سر شاخ جس طرح مرغِ خوش الحان
مری چشم تر میں تمنا کی ہچکل
سر آب جس طرح موجِ چراغاں
مری روح پر عکس تخیل رنگیں

جبیں پر ہو جس طرح زلف پریشاں
مرا دل ہے اے جوش داغوں کی وضو سے
برشتہ تر از حس صحرا نشیناں

بطور شاعر کے ان میں سے ہر دعویٰ حق بجانب ہے جوش کی شاعری پر بھی ہر دعوے کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ بہر حال وہ بڑے شاعر تھے۔ ان میں تعلیٰ اس لیے نہیں کہ شاعر جن اوصاف کا ذکر کرتا ہے وہ اگر شاعر میں نہ ہوں تو اس کا دعوائے شاعری ہی بیکار ہے۔ لیکن اہمیت اوصاف کی نہیں بلکہ ان تشبیہوں اور استعارات کی ہے جس کی کمند پھینک کر جوش ان اوصاف کو اپنی ذات سے مختص کرتے ہیں۔ یہ تشبیہات اور استعارات خالصتاً شاعرانہ ہیں گو وہ ایسی بھی ہو سکتی تھیں جن سے خود ستائی اور مبالغہ کا کام لیا جاتا ہے۔ یہ خود احتیاطی جوش کی تمام شاعری کا طرہ امتیاز ہے۔

جوش نے اپنے وقت کے معاشرے پر سخت تنقیدیں کی ہیں۔ قومی، ہلتی اور وطنی شاعروں کی طرح انھوں نے عوام کے شودنرم کو پالا پوسا نہیں۔ انھوں نے عوام کے قومی اور مذہبی آدرشوں اور ماضی کی روایات اور قبائلی اخلاق کی ایسی بھٹی نہیں کی جو انکے لیے افیون کا کام کرے۔ ہندوستانی سماج جس جہالت، پسماندگی، توہمات، مذہب زدگی اور استحصال کا شکار رہا ہے جوش نے کبھی اس سے اس وجہ سے چشم پوشی نہیں کی کہ آئندہ اشتراکی یا اسلامی سماج میں یارام راج میں یہ خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ آدرش وادی شاعری کی یہ بڑی کوتاہی ہے کہ اس نے انسانی عظمت کے ترانے گائے لیکن جابر استحصالی اور فاشی طاقتوں کے ہاتھوں انسان اور زندگی کا Degradation نہ دیکھ سکی۔ جدید شاعری اور افسانہ کی بھی یہی مصیبت ہے کہ آدرش نہ سہی، اسطور اور علامت کی خاطر وہ اظہار و بیان کے ان اسالیب سے محروم ہو گئی ہے جو ہمارے عہد کی ہولناکیوں اور اس کے تاریک المیوں کا بیان کر سکے۔

بہر حال جوش کی شاعری میں اپنے وقت کے سماج پر بے پناہ تنقید ملتی ہے۔ سماج کے استحصالی طبقہ کے نمائندہ کرداروں کے چرے ہیں۔ شاعر اور سماج کے رشتہ کو مختلف شاعروں نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ اکثر کلیت کا شکار ہو کر اس دن کو کوستے تھے جب وہ شاعر

بنے۔ باؤ لیسر کی ایک نہایت ہی تلخ نظم میں ماں اس Monstrosity کو کوستی ہے جو شاعر کے روپ میں اس نے جنا ہے۔ حالی بھی کہہ گئے ہیں کہ ماں دھوبی کا پتھر جنتی تو کپڑے دھونے کے کام آتا۔ اقبال کے یہاں شاعر اور ملت کے کسی بھی حصہ جسم میں ہو شاعری کی آنکھ روتی ہے۔ ترقی پسند عوام کے نغمہ سنج ہیں لہذا ان کے یہاں بھی عوام سے گہری یگانگت ہے۔ بیگانگی کا کوئی احساس نہیں۔

یہ میں کہہ چکا ہوں کہ جوش کشمکش اور تضادات کے شاعر ہیں۔ جوش کے یہاں رومانی انفرادیت پسندی اور اجتماعیت کے درمیان بھی کشمکش ہے۔ وہ جس سماج کے شاعر ہیں اس کے بور اثرات کے لیے جیسا کہ والیسری نے بتایا ہے شاعری اہم نہیں ہے۔ ان کے الحاد اور دہریت نے انھیں اپنی قوم سے بیگانہ کر دیا ہے۔ وہ عوام کے توہمات، جہالیت اور مذہب زدگی کے سانچے دار نہیں۔ لیکن انھوں نے شاعری کی دیوی کا حسن دیکھا ہے۔ تخیل کے اعجاز اور الفاظ کی جادوگری کا تماشا کیا ہے۔ وہ ان جلوؤں سے آشنا ہیں جو تخلیقی تخیل شاعری کے رنگ منچ پر دکھاتا ہے۔ چنانچہ انھیں شاعر ہونے کا افسوس نہیں۔ وہ اپنی ذات کو کوستے نہیں۔ شاعری پر ان کا اعتماد قائم ہے۔ لیکن یہ موقعہ سماج کو پھٹکارنے کا بھی نہیں۔ صرف دونوں کے بیچ جو تضادات ہیں انھیں ایک دردناک لیکن دل پذیر نغمہ میں بدلنے کا ہے، سعی لا حاصل، کے ان اشعار پر مجھے اپنا مضمون ختم کرنے کی اجازت دیجیے:

اے جوش تنکیوں میں پُرافشاں ہوئے تو کیا
بہروں کی انجمن میں غزل خواں ہوئے تو کیا
ہندوستان غلام ہے 'گونگا ہے' سرد ہے
ہندوستان میں آپ سخن واں ہوئے تو کیا
جس چرخ، تیرہ پر ہو سیہ ابر کا ہجوم
اس چرخ تیرہ پر مہہ تاباں ہوئے تو کیا
جو سر زمین شور ہو محروم رنگ و بو

اس سر زمیں پہ ابرِ خراماں ہوئے تو کیا
 موجوں نے جس کی توڑ دیا ہو صدف کا دل
 اس جوئے غم میں قطرہ نیساں ہوئے تو کیا
 ہم وزن وہم گہر ہوں جہاں زاغ و عندلیب
 اس گلستاں میں مرغِ خوش الحان ہوئے تو کیا
 جس تیرگی میں ہونہ سکندر نہ روحِ خضر
 اس تیرگی میں چشمہ حیواں ہوئے تو کیا
 اندھوں سے جب پڑا ہے زمانہ میں سابقہ
 اے جوشِ آپ یوسفِ کنعان ہوئے تو کیا

☆☆☆

ممتاز اور بزرگ ترقی پسند نقاد

سید محمد عقیل

کی تازہ ترین تصنیف

ترقی پسند تنقید کی تاریخ

(ہندوستان میں)

صفحات - ۳۵۰ قیمت - ۳۰۰

ہم سے طلب کریں۔

ادارہ نیا سفر - الہ آباد

یادوں کی بارات اور احبابِ جوش

یعقوب یاور

(ایک)

عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ کسی شخص کا اپنے بارے میں دیا گیا بیان اس کے بارے میں دیے جانے والے کسی دوسرے کے بیان کے مقابلے میں زیادہ معتبر ہوتا ہے۔ لیکن اس بات کو کھینچنے کے طور پر قبول کر لینا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ کئی طرح کی گمراہیوں کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ انسانی مزاج کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بارے میں بہت کم سچ بولتا ہے۔ کبھی اس کے پس پشت انکسار ہوتا ہے اور کبھی خود ستائی۔ یہی نہیں اپنے بارے میں بولتے وقت وہ نہ صرف دونوں صورتوں میں مبالغے سے کام لیتا ہے بلکہ اکثر صداقت سے یکسر انحراف بھی کرنے لگتا ہے۔ خاص بات یہ بھی ہے کہ ایسا غلو آمیز بیان وہ صرف اپنی خوبیوں کے بیان میں ہی روا نہیں رکھتا، اکثر اپنی برائیوں کی ڈینگ بھی مبالغے کے ساتھ ہانکتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسانی زبان کا سچ بولنے کا رویہ، بالخصوص اپنے بارے میں، ہمیشہ ہی شک کے دائرے میں رہتا ہے۔ ویسے عام حالات میں بھی دل میں موجود کوئی خیال جب زبان کے توسط سے فہم کی دنیا میں نمودار ہوتا ہے تو اس کی شکل وہ نہیں رہ جاتی جس شکل میں کبھی وہ دل میں آیا ہوتا ہے۔ دراصل زبان سے خارج ہونے والے یہ بیانات ہمارے جذبات کے محکوم ہوتے ہیں۔ ہمارے جذبات جس قدر معمول پر ہوں گے، زبان اسی تناسب سے معمول پر رہے گی اور اس میں جس قدر اشتعال شامل ہوتا جائے گا، زبان اسی

متناسب سے مفلوج اور اظہار سے قاصر ہوتی چلی جائے گی۔ اسی کے علاوہ لازمی طور پر زبان مختلف خارجی مصلحتوں کی پابند بھی ہوتی ہے۔ اسے ہر لمحہ یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ کسی مخصوص وقت میں کسی مخصوص موضوع پر اس کے لیے کیا کہنا مناسب ہوگا اور کیا کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ ایسی سخت آزمائشوں سے گزرنے کے بعد جو باتیں سامنے آتی ہیں انھیں دل کی آواز کہنا محض اپنے آپ کو تسلی دینے جیسا ہوتا ہے۔

اظہار و ترسیل کے تعلق سے بات جب زبان کے بجائے قلم کی ہو تو معاملہ کچھ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اظہار اور ترسیل کے یہ دونوں وسیلے یعنی زبان اور قلم اپنی اپنی متعینہ حدود اور اپنے اپنے طے شدہ اختیارات کے مالک ہوتے ہیں۔ ایک طرف جہاں وسیلہ اظہار کے طور پر زبان کا امتیاز ہے کہ یہ حقیقت کا جزوی بیان کر کے سامع کے لیے متعلقہ بات کو کلی طور پر سمجھنے کا موقع فراہم کر دیتی ہے۔ وہیں قلم کی خوبی یہ ہے کہ اس کے بیانات کی عمر بیان کرنے والے کی عمر سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ دونوں کی یہ صفات انفرادی طور پر صرف انھیں کے ساتھ منسوب ہیں۔ یعنی انھیں آپس میں بدلا نہیں جاسکتا۔ دونوں کے اپنے اپنے فائدے اور اپنے اپنے نقصانات ہوتے ہیں۔ زبان کا استعمال جہاں ایک طرف اپنی آواز کے بیچ و خم کا جادو جگاتا ہے وہیں دوسری طرف انسان کے مختلف اعضائے جسمانی کے حرکات و سکنات بھی ترسیل میں معاونت کرتے ہیں اور سننے والا چند نا کافی الفاظ کے وساطت سے فہم تک کا سفر آسانی سے طے کر لیتا ہے۔ اس کے برعکس قلم کے اظہار میں واسطہ محض کورے الفاظ سے پرتا ہے۔ یہاں اظہار کے لیے نا کافی یا نامناسب الفاظ کا استعمال بات کو گنجلک یا مہمل بنا دیتا ہے۔ الفاظ کی معنوی پیچیدگیاں کبھی بیان میں ایک سے زیادہ معانی پیدا کر کے، کبھی اصل مفہوم سے انحراف کر کے حقیقت کی تلاش کے عمل کو مزید دشوار بنا دیتی ہیں۔ یہاں ترسیل کی تکمیل کے لیے انسانی اعضا کے حرکات و سکنات جیسی کوئی بھی شے قاری کی معاونت کے لیے موجود نہیں ہوتی۔ چنانچہ زبان کے مقابلے میں قلم کی ترسیل زیادہ مہمل اور زیادہ ناقابل یقین، بہ الفاظ دیگر جھوٹ سے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ سامع کے مقابلے میں قاری کے گمراہ ہونے کے امکانات زیادہ قوی

ہوتے ہیں۔ اس کی نمایاں مثال جہاں ایک طرف مذہبی صحائف کی تفہیم میں پیدا ہونے والی معنوی پیچیدگیوں اور اس کے طفیل در آنے والے باہمی اختلافات میں دیکھی جاسکتی ہے وہیں خود نوشتہ سوانح حیات بھی اس کی بہترین مثالیں ہیں۔

مہاتما گاندھی نے جب اپنی خودنوشت صداقت کے ساتھ میرے تجربے (My Experiments with Truth) تحریر کی تو اس میں کچھ ایسی باتیں بھی قلم کی زد میں آ گئیں جو عام طور پر انسان کسی دوسرے انسان سے کہنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ کبھی اظہار اگر بذریعہ زبان سامع کے سامنے ہوا ہوتا تو شاید اتنے واشگاف انداز میں ایسا کہہ پانا ان کے لیے ممکن نہ ہو پاتا۔ مہاتما گاندھی ایک عظیم انسان تھے۔ عظیم انسانوں کی کمیوں اور کوتاہیوں کو عام طور پر ایسی تحقیر آمیز نظروں سے نہیں دیکھا جاتا جیسے دیگر انسانوں کی کمیوں اور کوتاہیوں کو دیکھا جاتا ہے۔ بلکہ اکثر ایسے اعترافات ان کی عظمت کو چار چاند لگانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ گاندھی جی کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ ان کی خودنوشت پڑھنے کے بعد قاری کے ذہن و دماغ میں ایک حق گو اور حق پرست کی حیثیت سے ان کی عظمت میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا۔ ایسا ہونا کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ لیکن غلط یہ ہوا کہ ان کے معاصرین اور ان کے بعد آنے والی نسل کے لیے یہ ایک ایسی مثال بن گیا جس کی تقلید کو عظمت کے حصول کا وسیلہ سمجھا جانے لگا۔ اس خودنوشت کے شائع ہونے کے فوراً بعد لوگوں نے اس کی تقلید کرتے ہوئے اپنی خودنوشتوں میں حقائق یا خود ساختہ حقائق کے ایسے ایسے گل بوٹے کھلائے کہ قاری انگشت بہ دندان رہ گیا۔ خودنوشتوں میں اپنی زندگی کے پوشیدہ اسرار طشت از بام کرنا، بالخصوص اپنے شبستانوں کے دروا کر کے پردے اٹھا دینا ایک فیشن بن گیا۔ بزبان قلم چٹخارے لے لے کر اپنے حقیقی یا فرضی معاشقوں، حسین معشوقوں اور ان سے باہمی اختلاط کا غلو آمیز بیاں جیسے خود نمائی اور تفاخر کا ذریعہ بن گیا۔ یادوں کی برات بھی گاندھی جی کے اسی طرز صداقت گوئی سے متاثر ہو کر لکھی جانے والی ایک ضخیم خودنوشتہ سوانحی تحریر ہے۔ اس میں حقائق رواج پا جانے والے فیشن کی گرفت میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ شاید اب اس میں سے سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر کے دیکھنا ممکن ہی نہیں رہ گیا ہے۔ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں

کہ اس ضخیم جلد میں دلفریب، محیر العقول اور ناقابل یقین واقعات کی بہتات ہے۔ ہم سب واقف ہیں کہ جوش ملیح آبادی نے کس طرح مزے لے لے کر اپنے بچپن کی ظلم کی حدوں کو چھوٹی شرارتوں، اپنی جوانی کی فحاشی کی حد تک پہنچی بے راہ رویوں اور بڑھاپے میں دردِ دل پر ماضی کی دستکوں کے عذاب کی مبالغہ آمیز داستانِ قلم بند کی ہے۔ ان تمام باتوں پر یقین کرنا آسان نہیں ہے، لیکن انھیں سچ باور کرانے میں مصنف نے کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا ہے۔

(دو)

خودنوشتوں کی اہمیت و افادیت کی بنیاد اس سچائی پر قائم ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں مصنف کی زندگی کے ایسے کوائف کا علم ہو جاتا ہے جنہیں معلوم کرنے کا کوئی دوسرا وسیلہ ہمیں میسر نہیں ہوتا۔ بے شک یہ بات صداقت پر مبنی ہے۔ لیکن اس وسیلے سے جو باتیں منظرِ عام پر آتی ہیں ان پر آنکھ بند کر کے یقین کرنا متعلقہ شخص کو سمجھنے میں ہماری گمراہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ کیونکہ نفسیات کی دنیا میں اکثر اقبالِ جرم سے یہ ثابت نہیں ہو پاتا کہ شخص مذکور سے واقعی وہ جرم سرزد بھی ہوا ہے، جس کا اقبال اس نے برسرِ عام کر لیا ہے۔ جوش کے معاملے میں تو یہ بات ہم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی خودنوشت 'یادوں کی برات' میں اس نے ایسا خوب خوب کیا ہے۔ خصوصاً اپنے معاشقوں کے بیان میں تو وہ جیسا بے لگام ہوا ہے اس پر من و عن یقین کر لینا اپنی خود اعتمادی کھودینے جیسا لگتا ہے۔ ان بیانات سے مصنف کی جوشبیہ ابھرتی ہے، وہ اس کی اصل شکل ہوگی، اس میں شک ہے۔

عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ خودنوشت کا مصنف اپنے بے شمار دوستوں میں سے جن مخصوص دوستوں کا انتخاب کرتا ہے اور ان دوستوں کی بے شمار صفات میں سے جن کا بیان ضروری سمجھتا ہے، اس سے خود مصنف کی دلچسپیوں اور اس کے مزاج کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ جوش ملیح آبادی جیسے پر جوش، ولولہ خیز اور جذباتی انسان میں، جو اتفاق سے لفظوں کا جو دو گربھی ہے، یہ خوبی بہ درجہ اتم موجود ہے۔ چنانچہ یادوں کی برات میں جہاں ہم جوش کے بیان کردہ واقعات و سوانح

کی بنیاد پر ان کے مزاج و ماحول کا اندازہ لگا سکتے ہیں وہیں ان کی اس نفسیات کی بازیافت بھی ان کو سمجھنے میں ہماری معاونت کر سکتی ہے۔ اور اس کی بنیاد پر اخذ کیے گئے نتائج جوش کے بیان کردہ حقائق کی بنیاد پر اخذ کردہ نتائج کے مقابلے میں زیدہ معتبر بھی ہوں گے۔

یادوں کی برات جہاں ایک طرف جوش ملیح آبادی کے سوانح حیات کا تذکرہ ہے وہیں دوسری جانب ہندوستان میں مغل تہذیب کی زوال آمدگی اور اختتام کا نوحہ بھی ہے۔ اس ضخیم کتاب کے ہر صفحے میں اودھ کے تہذیبی و سیاسی زوال کا وہ منظر نامہ بھی سانس لے رہا ہے جو کسی نہ کسی بنا پر اب بھی پردہ اخفا میں رہ گیا ہے۔ یہاں اس تہذیب کے زوال کے اسباب و علل کی بھی ایک دنیا آباد نظر آتی ہے۔ یہاں ایسے ایسے تاریخی حقائق موجود ہیں جو ہماری روایتی تاریخ کا حصہ کبھی نہیں بن پائے۔

اس کے علاوہ جوش نے اس خودنوشت میں نثری اظہار کا جو طریقہ اپنایا ہے وہ منفرد بھی ہے اور ان کی ادبی و شاعرانہ عظمت کا عکاس بھی۔ خودنوشت کو پرھ کر احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ذہن و دماغ میں فصیح و بلیغ، نرم و نازک اور رواں دواں الفاظ کا ایک دریا موجزن ہے۔ یہ مختصر مضمون ان کی نفسیات کے محض ایک مخصوص پہلو کو گرفت میں لے کر ان کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش ہے۔

(تین)

آگے بڑھنے سے پہلے یہاں اس بات کی وضاحت کر دینا ضروری ہے کہ اس مضمون کا مقصد طویل عرصے سے چلی آرہی جوش مخالف تحریک کو تقویت دینا ہرگز نہیں ہے۔ شاعر کی حیثیت سے میں ان کا مداح اور ان کی شاعرانہ عظمت کا معترف ہوں۔ کیونکہ میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ جوش لکھنؤ کی اس تہذیبی اور شعری وراثت کا امین ہے جس میں خیال کے مقابلے اظہار خیال کی اہمیت بڑھی ہوئی تھی۔ اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ وہ اس سلسلہ اظہار کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ اس زاویے سے ان کا قد میر انیس سے بھی نکلتا ہوا ہے۔ اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ جوش الفاظ کا ایسا جادوگر ہے جسے ایک پھول کے مضمون کو سورنگ میں

باندھنے کا ہنرمیر انیس سے کہیں بہتر آتا ہے۔ بلکہ یہ کہنا زیدہ مناسب ہوگا کہ اظہار کا یہ انداز اس کے مزاج کا حصہ بن چکا تھا۔ جوش اپنی شاعری میں جس طرح الفاظ کا دریا بہاتا ہے وہ اچھے اچھوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود میں نہ تو جوش ملیح آبادی کو 'شاعر آخر الزماں' تسلیم کرنے کو تیار ہوں اور نہ اسے 'الفاظ کا کچرا گھر' کہے جانے کا سزاوار سمجھتا ہوں۔ مجھے اس بات سے بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ جوش اقبال سے بڑا شاعر ہے یا اس اس سے چھوٹا۔ کیونکہ مجھے یہ سب بے سرپیر کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جوش دشمنی کا سارا طوفان اور ان کی مخالفت کی جڑیں کہیں اور ہیں اور ان کا تنقید شعر و ادب سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ گزشتہ آٹھ دہائیوں سے ہمارے ناقدوں کا ایک معتد بہ حصہ ان کے ساتھ مسلسل نا انصافی کرتا چلا آ رہا ہے۔ ان کی تحقیر کے لیے کبھی ان کا موازنہ اقبال جیسے دوسری دنیا کے شاعر سے کیا جاتا ہے تو کبھی انھیں لغات کا شاعر کہہ کر اس طرح بے حقیقت ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے لغات کے علم کی شاعری میں کچھ اہمیت و افادیت ہی نہ ہوتی ہو۔ جیسے الفاظ سے شاعری کا رشتہ رفاقت کا نہیں عداوت کا ہو۔ اور بہ فرض محال اگر یہ بات درست ہو بھی تو صرف جوش ہی پر یہ عتاب کیوں، اس کے ساتھ تو لکھنؤ کی ساری شاعری پر ہی سوالیہ نشان لگانا ہوگا۔

نثر ہو یا نظم، زبان جوش کی سب سے بڑی قوت بھی ہے اور کمزوری بھی۔ کسی تجربے کے بیان سے وہ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک جی بھر الفاظ کا دریا نہ بہا لے۔ جوش کی تحریروں سے لوگوں کو عام طور پر یہ شکایت ہے کہ جب وہ قاری کو الفاظ کے سیل میں بہا لے جاتا ہے تو اکثر خود بھی اس بہاؤ کی نذر ہوتا جاتا ہے۔ پھر نہ اسے اپنے قلم پر قابو رہ جاتا ہے اور نہ دماغ پر۔ اور جب تک وہ ہوش میں آتا ہے اور اپنے آپ پر قابو پانے کا کوئی سہارا تلاش کرتا ہے اس وقت تک خیال کی ڈور اس کے ہاتھ سے پھسل چکی ہوتی ہے۔ یہ خیال آرائی درست نہیں ہے۔ جہاں تک الفاظ کے سیل میں قاری کو بہا لے جانے کی بات ہے، یہ عمل صدیوں سے اظہار کا سب سے بلند معیار رہا ہے اور آج بھی اس کی اثر پذیری اور ہر دلعزیز میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ چنانچہ اسے جوش کی خوبی کی حیثیت سے دیکھا جانا چاہیے نہ کہ خامی کی حیثیت سے۔ اور

جہاں تک اپنے پیدا کردہ سیل میں خود بہہ جانے کی بات ہے، تو یہ خامی ناقد کی حاشیہ آرائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کوئی بھی تحریر، خاص طور پر تخلیقی تحریر چاہے، اس کا تعلق نثر سے ہو یا نظم سے، جذبات کی تابع ہوتی ہے۔ اس بات کو مصنف کے لیے بہتر تصور کیا جاتا رہا ہے کہ وہ اپنی تحریر میں ڈوب جائے۔ تحریر پر جذبات کا غلبہ کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ لیکن اس وقت تک اسے خامی تصور نہیں کیا جاسکتا جب تک اظہار مطالب میں کوئی کجی یا گمراہی داخل نہ ہو جائے۔ جوش جذباتی انسان ہیں۔ ان کی ہر تحریر میں ایک طرح کا دالہانہ پن موجود ہوتا ہے۔ لیکن اس کو خامی کی طرح پیش کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کے برعکس اس کی نثر قاری کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں پوری طرح کامیاب رہتی ہے۔

(چار)

جوش کی شاعرانہ عظمت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اب ہم اس حقیقت کا سراگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یادوں کی برات میں اپنے احباب کے بیان میں جوش ملیح آبادی کی اپنی شخصیت کتنی پوشیدہ اور کتنی نمایاں ہے۔ اور اس شخصیت کو منکشف کر کے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اصل جوش کہاں چھپا ہوا ہے۔

یادوں کی برات میں جوش نے اپنے تینتیس احباب کا ذکر کیا ہے، جن کے اسمائے گرامی کچھ اس طرح ہیں۔ (۱) ابرار احمد خاں اثر ملیح آبادی، (۲) مختار احمد خاں، (۳) قاضی خورشید احمد، (۴) حکیم صاحب عالم، (۵) رفیع احمد خاں، (۶) پرنس میرزا عالم گیر قدر، (۷) مولانا سہا بھو پالی، (۸) ڈاکٹر ایس کے سکینہ، (۹) مانی جاسی، (۱۰) منے میرزا شرر لکھنوی، (۱۱) شاہ دلگیر اکبر آبادی، (۱۲) نواب جعفر علی خان اثر لکھنوی، (۱۳) حکیم آزاد انصاری، (۱۴) فانی بدایونی، (۱۵) آغا شاعر قزلباش، (۱۶) سردار سروپ سنگھ، (۱۷) وصل بلگرامی، (۱۸) ڈاکٹر کرنل اشرف الحق، (۱۹) کنور مہندر سنگھ بیدی، (۲۰) پنڈت جواہر لال نہرو، (۲۱) سروجنی ناندو، (۲۲) میاں محمد صادق، (۲۳) علامہ حیرت، (۲۴) سردار دیوان سنگھ

مفتوں، (۲۵) مولانا عبدالسلام، (۲۶) مولانا عبداللہ عیادی، (۲۷) فراق گورکھپوری، (۲۸) وحید الدین سلیم، (۲۹) سید جالب درہلوی، (۳۰) روشن علی بھیم جی، (۳۱) آغا حسن عابدی، (۳۲) مصطفیٰ زیدی اور (۳۳) مجاز۔

ان احباب میں سے کچھ ان کے رشتہ دار اور پڑوسی جن سے لڑکپن ہی میں قربت ہو گئی تھی اور کچھ ایسے دوست ہیں جو سفر حیات کے مختلف مراحل میں ان سے ملے اور ان کے قریب آئے۔ ان میں سے ان کے اکثر احباب عام انسانوں جیسے نظر نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کسی فوق البشر کی طرح دکھائی دیتے ہیں، بلکہ مراد صرف یہ ہے کہ اپنی ابلیسیت میں اس حد تک رنگے نظر آتے ہیں جیسے ان کا حضرت آدم سے کوئی رشتہ ہی نہ رہا ہو۔ اگر ہم جوش کے بیانات پر بھروسہ کریں تو ان کے اکثر دوست خلاف معمول نفسیات (Abnormal Psychology) کی گرفت میں اور تہذیب و تمدن مخالف سرگرمیوں میں ملوث دکھائی دیتے ہیں۔ انھوں نے اپنے ان احباب سے جن خصوصیات کو منسوب کیا ہے وہ بیشتر منفی ہیں اور عام طور پر معاشرہ ایسی صفات کے حامل کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ ان شخصیات کے اندر یقیناً کچھ مثبت خصوصیات بھی ہوں گی، لیکن جوش نے ان کے بیان سے شعوری احتراز کیا ہے۔ شاید جوش اپنی اس کتاب کے ہر واقعے کو ایسی خبر بنا کر پیش کرنا چاہتا تھا جو دلچسپ بھی ہو اور قاری کی امیدوں اور اندازوں سے بلند بھی۔ معمول کے مطابق رونما ہونے والے واقعات میں دلچسپی اور تجسس کا فقدان ہوتا ہے۔ جب کہ خلاف معمول واقعات لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جوش کے سامنے نفسیات کا یہ رمز بخوبی واضح تھا۔ انھوں نے حقائق کے بیان کے مقابلے میں قاری کے لیے تفریح دلچسپی کا سامان فراہم کرنے کی جانب زیادہ توجہ دی ہے۔ جب ہم جوش کی اس منشا کا سراغ لگا لیتے ہیں تو یہ بات خود بہ خود طے ہو جاتی ہے کہ جوش کے بیان کردہ ان واقعات کی صداقت مشکوک ہے۔

اس کتاب میں مذکور جوش کے احباب کو ہم بہ آسانی دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان احباب کی ایک قسم وہ ہے جن سے جوش کے بے تکلف روابط ہیں اور جوان کے ہم نوالہ رہے

ہیں۔ دوسرے وہ احباب ہیں جن سے جوش کا رشتہ احترام و عقیدت کا رہا ہے۔ اول الذکر کے بیان میں جوش کے بے لگام ہو جانے کی مثالیں اس کتاب میں جا بہ جا بکھری ہیں لیکن ثانی الذکر کے بیان میں جوش کسی حد تک محتاط ہیں۔ حالانکہ ان کی ظرافت کی فطرت یا شرارت یہاں بھی گل کھلائے بغیر نہیں رہتی۔ یہاں صرف ان کے چند ایسے جملے ملاحظہ فرمائیے جو انہوں نے اس کتاب میں اپنے دوستوں کو متعارف کرانے کی غرض سے لکھے ہیں۔

چڑھتی عمر میں سراپا نیاز، ڈھلتی زندگی میں خوف ناک دشنام طراز، اور میرے اس کوچے کے راہ براویس تھے، جس کو بدتوفیقوں کی اصطلاح میں کوئے بداعمالی کہا جاتا ہے۔

(ابراہیم حسن خاں اثر ملیح آبادی)

ریاضی کے استاد، شاعر و نقاد، فارسی و سنسکرت کے ماہر، مکذب بدیہیات، طفل حرکات، اخلاص شعار، دوست نواز، دشمن ناشناس، امر دپسند، آداب شکن، سرلیع الکلام، آشفۃ مزاج، غریب الخصائل، بظاہر بیگانہ، باطن یگانہ۔

(قاضی خورشید احمد)

تمام دنیا کے فحش نگاروں کے سلطان، علی گڑھ کے گولڈ میڈلسٹ ایم اے، متعدد کالجوں کے پروفیسر، آخری دور میں لکھنؤ کو آپریٹیو سوسائٹی کے سکریٹری، متوسط القامت، شگفتہ پیشانی، تاش استاد، سدا بشاش، چوک رسیا، پدر معنوب، شہر محبوب، جوانی میں امراد پرستار، زوال جوانی میں طوائف گرفتار، مرنجاک مرنج قسم کے دل موہ لینے والے انسان تھے۔

(رفیع احمد خاں)

نہ دبلے نہ دھم دھوسر، مزاج میں ذرا سی گڑبڑ، چہرے کا ملگجاسا گونگا رنگ، لہجے میں بجتا چنگ، بد مزاج بیوی کے صید زبوں، وہ ظالم لیلیٰ یہ مظلوم مجنوں۔ آنکھیں ذہانت سے ضیا بار، معقولات کے علم برادر، فلسفے کا افتخار،

منطق کا وقار، کاہلی کے پرستار اور بزدلی کے مہا اوتار۔

(ڈاکٹر ایس کے سکینہ)

اس کرہ ارض پر معلومات عامہ کا اس قدر بڑا کباڑی اور کوئی موجود نہیں ہے۔ بس یہ سمجھ لیجیے کہ جہاں تک علم و آگاہی کا سوال ہے۔ آسمان پر خدا قدیر ہے اور زمین پر میرزا عالم گیر ہیں۔ وہ عرش پر علام الغیوب ہے یہ فرش پر علام الشہود ہیں۔

(پرنس میرزا عالم گیر قدر)

گورے رنگ اور متوسط قامت کے، خوش رو، بدگمان، سرلیع الغضب، خدمات فراموش، پریشاں روزگاری میں کامل دوست، فراغت میں قطعی اجنبی، اوہام کی حد تک راسخ العقائد، بدرجہ اتم نکتہ سنج، قیامت کے ذہین، نہایت خوش فکر غزل گو، بلا کے عاشق مزاج اور ایسی رحم انگیز درد مندی سے غزل پڑھنے والے انسان تھے کہ یہ گمان ہوتا تھا کہ ان کے سینے میں ایک ایسا دل ہے جو صبح ازل سے شام ابد تک۔ ابر پھٹتا ہی چلا جائے گا، اور لہجے میں ایسی دلکش موسیقی تھی کہ بات کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ طبلے پر بول کتے چلے جا رہے ہیں۔

(مانی جاسی)

حضرت عزیز لکھنوی کے قابل ناز شاگرد، مجھ ہچمداں کے استاد بھائی، علم عروض و فن شاعری کے مرکزی استاد، فارسی و انگریزی کے زبردست نباض، قلمزم انسانیت کے منارہ ضو بار، ممبر انتقاد کے خطیب اعظم، مسند زبان کے قاضی القصصات اور مدینہ تہذیب لکھنو کے طاق زریں کے ہزاروں بجھے ہوئے چراغوں کی قطاروں میں ایک ایسے آخری اور تنہا چراغ تھے جس کے گل ہو جانے سے تمام شہر پر مہیب اندھیرا محیط ہو کر رہ گیا ہے۔

(نواب جعفر علی خاں اثر لکھنوی)

اب ایک واقعہ ایسے دوست کا بھی سن لیجیے جن سے جوش کے بقول ان کا احترام کا رشتہ تھا۔ لکھنؤ کے حاذق و ممتاز طبیب، عربی و فارسی کے منتہی، مذہبی قصائد کے عدیم النظیر شاعر، قیموں اور بیواؤں کے سر پرست، مملکت شرافت کے تاجدار، اقلیم خلوص کے شہریار اور کاروان زہد و اثقا کے سالار۔۔۔ خوش رو، خوش وضع، خوش فکر، خوش اخلاق، خوش پوشاک، خوش گفتار، خوش تبسم، خوش اوقات، خوش مدارت، خوش میزبان اور خوش مطبخ۔ حکیم صاحب عالم کے بارے میں ایک موقع پر فرماتے ہیں:

”رئیس نے تانگہ منگایا، اس پر چادر باندھی، مجھے اندر بٹھایا، خود کوچ بان کے قریب بیٹھے، تانگہ حکیم صاحب کے مطب کے پھانک پر رکا، اندر گئے، حکیم صاحب سے کہا، ملیح آباد کی ایک خاتون کو کئی روز سے بخار آرہا ہے، میں انھیں تانگے میں لایا ہوں، آپ کو تکلیف نہ ہو تو مہربانی فرما کر ان کی نبض دیکھ لیں۔ حکیم صاحب نے نبض دیکھنے کے لیے پردے میں ہاتھ ڈالا اور میں نے ان کے ہاتھ میں۔۔۔۔۔ تھما دیا۔ وہ اچھل گئے اور ارے کہہ کر اس زور سے ہاتھ باہر کھینچا گویا ان کا ہاتھ بجلی کے برہنہ تار سے مس ہو گیا ہو۔

بہ طور مثال یہاں پیش کیے گئے یہ چند تعارفی کلمات اور حکیم صاحب عالم کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے سے جہاں ایک طرف اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ زبان پر جوش کی گرفت مضبوط ہے اور الفاظ کے بہترین استعمال کے ساتھ ساتھ نتیجے کے طور پر رونما ہونے والی ان کی جادو بیانی پر دلالت کرتے ہیں۔ وہیں ان کی شرافت اور رذالت کے درمیان حد فاضل کھینچنے میں بھی مدد ملتی ہے، جو ایسی حدوں میں داخل نظر آتی ہی، جوش کی نظر میں بھلے ہی شرافت کے دائرے میں آتی ہو لیکن عام طور پر اسے رذالت ہی سمجھا جائے گا۔ یہاں وہ توازن بھی مفقود نظر آتا ہے جو کسی عام انسان کا خاصہ ہوتا ہے۔ ایسی مثالیں اس ضخیم کتاب میں جا بہ جا بھری پڑی ہیں۔ ان مثالوں اور ان شخصیات کی دیگر تفصیلات کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جوش کے بیشتر احباب نفسیاتی طور پر یا تو صحیح المزاج نہیں تھے یا جوش نے ان کی جس شخصیت کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے اس میں مبالغہ ادبی حدود سے متجاوز ہے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ کہ لوگ سچ مچ ایسے ہی رہے

ہوں گے جیسا کہ جوش نے انھیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر ہمیں اس بات پر بھی یقین کر لینا ہوگا کہ ان کے علاوہ جوش خود بھی خلاف معمول (Abnormal) عادات و اطوار کے مریض تھے۔ اسی سبب وہ ایسے ہی دوستوں کا انتخاب کرتے تھے جو ان کے ہم مزاج ہوں۔

(پانچ)

اختصار کے ساتھ ہی سہی، اب ذرا اس اجمال کی کچھ تفصیلات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں کتاب میں مذکور تینتیس احباب کی تفصیلات فراہم کرنا تو ممکن نہیں ہوگا لیکن ان میں سے چند کی تفصیلات بھی پیش کر دی جائیں تو شاید بات واضح ہو جائے گی۔ احباب کی فہرست میں پہلا نام ابرار حسن خاں اثر بلّیح آبادی کا ہے۔ اس کتاب میں ان کی جن صفات عالیہ کا احاطہ کیا گیا ہے، ان میں مسلمانی لڑانے کے شوق، بوڑھی ملازمہ کو اوندھی ہو جانے کا حکم، خوب صورت لڑکوں کے ساتھ جنسی رشتے استوار کرنے کا مزاج، باپ کے محافظ بوڑھے سپاہی کو بے سبب ماں کی گالی دے کر اسے آنسو بہانے پر مجبور کرنے کی خوش فعلی، دوست سے اس کی جمع کردہ گنیاں اینٹھنے کے لیے اسے صحت بنانے کی دوا کے طور پر معمولی روغن بادام فراہم کر کے کہنا کہ یہ زبان کا طلا ہے، جیسی متعدد کرتوتیں اور ان کی شکایت ہونے پر اپنی حاضر جوابی کے طفیل سزا سے بچ جانے کی تفصیلات شامل ہیں۔ جوش کے دوسرے دوست مختار احمد خاں ہیں جنھیں وقت بے وقت ہنسنے اور قہقہے لگانے کی بیماری لاحق ہے۔ خاص طور پر جب یہ کسی معزز مذہبی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو انھیں بے اختیار ہنسی آنے لگتی ہے۔ لیکن انھیں حضرت کو اپنی محبوبہ سے ملاقات ہونے پر اس کے سامنے رونے کی بھی بیماری لاحق ہے۔ رونے کی یہ بیماری ان کے کچھ اور دوستوں میں بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر مانی جاسی کو جب جوش ان کی پسندیدہ طوائف فراہم کر دیتے ہیں تو وہ تنہائی میسر آتے ہی ان کے پیردبانے لگتے ہیں اور ساتھ ساتھ روتے بھی جاتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ جوش چپ چاپ چھپ کر یہ تماشا دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ جب جوش کمرے کے اندر جا کر انھیں یاد دلاتے ہیں کہ اس طوائف کو کسی اور مصرف سے طلب کیا گیا تھا۔ تو وہ چونک کر اصل کام کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا رونا پھر بھی بند نہیں ہوتا۔ قاضی خورشید احمد بھی جوش سے

ایک دوست ہیں جن کا ذکر انھوں نے مزے لے لے کر کیا ہے۔ ان کا شمار ایک طرف ماہرین ریاضی میں ہوتا ہے تو دوسری جانب وہ خوش گو شاعر اور شاعری کے نقاد بھی ہیں۔ ان کی عادت ہر بات کو تین بار دوہرانے کی ہے۔ مثلاً آپ مہربانی فرما کر ایران تشریف لے جائیں، ایران ایران ایران۔ یا پھر یاد دہانی یاد دہانی یاد دہانی تو چھوٹوں کو کی جاتی ہے وغیرہ۔ یہ صاحب بدتمیزی کی حد تک پہنچے ہوئے خوش گفتار ہیں اور شرفا کی محفلوں میں انھیں لے جانا اپنی توہین کرانے کے مترادف ہے۔ یہ حضرت اکثر مواقع پر جوش کے لیے بھی شرمندگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایک اور دوست رفیع احمد خاں ہیں جو اکثر 'تلاش معاش' یعنی جستجوئے لالہ رخاں میں مصروف رہتے ہیں، 'دلیل ڈنڈاوی' سے خدا کے وجود کو ثابت کرنا جانتے ہیں، فحش نگار ہیں، جلوس خرام و دشنام کے موجد ہیں اور ان تمام باتوں کی بے یقینی کی حدوں تک مس کرتی ہوئی تفصیلات ہیں۔ محکمہ اطلاعات و نشریات کے ڈائریکٹر ایس کے سکینہ ہیں جو ناقابل یقین حد تک بزدل اور کاہل ہیں۔ مولانا سہا مجددی بھوپالی ہیں، جو زبردست عالم ہیں۔ اتنے پستہ قد کہ ان کی بیوی جب ناراض ہوتی ہیں تو انھیں گود میں اٹھا کر طاق پر بٹھا دیتی ہیں اور یہ چلاتے رہ جاتے ہیں۔ ان حضرت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی کو ماں کی گالی سے نوازتے رہتے ہیں۔ امیر نہیں ہیں لیکن طوائفوں سے قربت حاصل کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔

جوش کے احباب میں سے چند کی تفصیلات مختصراً یہاں وہاں سے لے کر بلا انتخاب درج دی گئی ہیں۔ اسی سے ملتی جلتی تفصیلات ان احباب کے بارے میں بھی ہیں جن کا ذکر طوالت سے بچنے کے لیے یہاں نہیں کیا گیا ہے۔ انھیں پڑھ کر بھلا اس کے علاوہ زبان سے اور کیا نکل سکتا ہے کہ واہ رے جوش اور واہ رے تیرے احباب۔ ان تمام لوگوں کی مثبت صفات کو جوش نے درج کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ احباب کا یہ یک طرفہ بیان ان حضرات کی شخصیت کو مجروح کرنے کا سبب بن گیا ہے۔

(چھ)

احباب جوش کے اس تذکرے کا مطالعہ کرنے کے بعد قاری اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ

ایک طرف جوش کی سبک اور دل نشین نثر اور واقعات کا لطیف اور ظریفانہ انداز بیان سامان تفریح فراہم کر رہا ہے تو دوسری جانب وہ خود کو اس بات پر بھی یقین کرنے کے لیے مجبور پاتا ہے کہ جوش نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ سب سچ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت کے بیان کو دلنشین اور دل فریب بنانے کے لیے افسانوی انداز بیان معاون تو ہو سکتا ہے لیکن یہ تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے جہاں ہر لمحہ حقیقت کے کٹ کر گر جانے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ یہاں جوش حقیقت کو حقیقت بنائے رکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ بیوی کے علاوہ کسی سے جھوٹ نہ بولنے کا مدعی جوش یہاں دروغ گوئی کا مرتکب ہی نظر نہیں آتا ہے بلکہ اس کا عادی بھی معلوم ہوتا ہے۔

ان تمام باتوں کے باوجود جوش کی زندگی سے دلچسپی رکھنے والے قارئین کے لیے اس کتاب کا مطالعہ مفید اور اکارآمد بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس کے مطالعے سے جوش کے پس پردہ پوشیدہ مزاج کا سراغ ملتا ہے۔ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جوش کے دل میں جہاں ایک طرف انسانیت سے ہمدردی کا سمندر موجزن تھا وہیں وہ انسانوں پر مظالم کو بھی روارکھتا تھا۔ وہ ایسا دوست نواز تھا کہ اگر اسے دوست کی کسی ضرورت کا احساس ہو جائے تو بھلے ہی یہ ضرورت ناجائز ہو، وہ اسے پوری کرنے کے لیے جی جان سے لگ جاتا تھا۔ اپنی بے راہ رویوں کی ڈینگ ہانکنا، چاہے دو بہ دو ہو چاہے بہ زبان قلم، اس کی عادت ثانیہ تھی۔ جنسیات کے بارے میں اس کا نقطہ نظر معاشرے میں رائج نظریے سے متصادم تھا۔ وہ اگر کسی سے خوش ہو جائے تو اسے اس دنیا میں ہی جنت کے دیدار کرا سکتا تھا اور اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کے زندگی کو سراپا عذاب بھی بنا سکتا تھا۔ یہ اور ان جیسی متعدد باتیں یادوں کی برات کے بین السطور موجود ہیں جنہیں دوران مطالعہ بخوبی محسوس کیا جاسکتا ہے۔

یادوں کی برات میں ہمیں اس عہد کے طبقہ امرا کے شب و روز کی وہ جھلک بھی دکھائی دیتی ہے جسے دیکھنا کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ اس عہد کے نام نہاد شرفا کا مزاج عجیب و غریب تھا۔ ان میں برے عادات و اطوار فطری طور پر پیدا ہو جایا کرتے تھے۔ ایسے کہ انہیں ان کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ ایسا شاید اس لیے ہوتا تھا کہ ان کے مزاج کی تشکیل میں ان

کے معاشرے کے دوسرے افراد کا کوئی کردار ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ طبقہ امرا کی بد اعمالیوں پر کسی طرح کا تبصرہ کرنے کی نہ تو معاشرے کو اجازت تھی اور نہ کوئی اس کی جرات کر سکتا تھا۔ رہے گھر کے بڑے بزرگ، تو وہ خود بھی اسی ماحول کے پروردہ ہوتے تھے۔ شاید انھیں اتنی مہلت ہی نہیں ملتی تھی کہ وہ بچوں کی تربیت پر خاطر خواہ توجہ صرف کر سکیں۔ اور اگر کبھی ان کے پاس بچوں کی کوئی شکایت پہنچتی بھی تھی تو وہ اس پر اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے تھے جتنی ان کی اصلاح کے لیے ضروری ہوتی تھی۔ ان کا عمومی خیال یہ ہوتا تھا کہ اب امیر زادے یہ سب نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا۔ چنانچہ بد اعمالیاں ان کے مزاج کا حصہ بنتی چلی جاتی تھیں۔ جوش کا اپنی بے راہ رویوں اور بد اعمالیوں کا بے محابا اور فخریہ بیان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ خود بھی مکمل طور پر اسی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ کہنے کو تو وہ کھلے دل و دماغ کے ترقی پسند انسان تھے لیکن اپنی ذاتی اور نجی زندگی میں وہ ہمیشہ اسی مزاج کے ساتھ زندہ رہے جو ان کا، ان کے خاندان کا اور امراے اودھ کا خاصہ تھا۔ ان کے دوستوں کی فہرست میں وہی درج ہو پاتے تھے جو ان کے اس مزاج سے مطابقت رکھتے تھے۔

آخر میں اس مضمون کا اختتام جوش کے اس اعتراف کے ساتھ کرنا مناسب معلوم ہو

تا ہے کہ:

کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں۔۔۔۔۔ تھا کیا؟ شعلہ تھا کہ شب نم؟
 حدید تھا کہ حریر؟ نوک خار تھا کہ برگ گل؟ خنجر تھا کہ ہلال؟ چنگیز خاں کا
 علم برادر تھا کہ رحمۃ اللعالمین کا پرستار؟

☆☆☆

جوش کی شاعرانہ عظمت

شاہد ماہلی

جوش ملیح آبادی بیسویں صدی کے اُن عظیم شاعروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی انقلابی شاعری سے الگ پہچان بنائی۔ جوش نے ایک طویل دور میں جو نصف صدی سے بھی زیادہ عرصے پر پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے ادبی، سیاسی و سماجی رجحانات کو اپنی شاعری کے ذریعہ متاثر کیا ہے۔ جوش کی شخصیت اس اعتبار سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ انہوں نے قدیم جاگیردارانہ نظام کے برخلاف نئے سوشلسٹ نظام سے گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ جوش شروع سے آخر تک مشترکہ قومیت اور متحدہ ہندوستان کے حامی رہے اور جب وہ ۱۹۵۵ء میں پاکستان چلے گئے تب بھی ایسا نہیں تھا کہ ان کا نقطہ نظر بدلا ہو۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس وقت کی سیاسی اور معاشی فضا سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ جوش کی شاعری خوبصورت ترکیبوں، حسین تشبیہوں اور استعاروں سے بھری پڑی ہیں۔ ان کو نہ الگ الگ خانوں میں بانٹ دینے سے کام چلتا ہے اور نہ ہی محض بھری، سمعی اور لمسی پیکر کہہ دینے سے۔ انقلاب جوش کی شاعری کا ایک نہایت اہم موضوع تھا۔ وہ خود بھی اسی انداز میں سوچتے تھے اور وقت کا دھارا بھی ذہنوں کو اسی سمت بہائے لئے جارہا تھا۔ جوش کی شاعری میں ہمیں ان کا باغیانہ مزاج بھی دکھائی دیتا ہے۔ بغاوت کا میلان بھی ان کے اندر بچپن سے ہی ملتا ہے۔ بغاوت کا یہ میلان ان کی شخصیت میں کئی روپ میں ظاہر ہوتا ہے۔ جوش کے بچپن کے حالات زندگی پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ باپ کی مخالفت کے باوجود شاعری سے دست بردار نہ ہوئے اور باپ سے اجازت بھی لے لی۔ جائداد کی پروا کئے

بغیر اپنے آبائی سنی مسلک کو ترک کر کے شیعہ مسلک اختیار کیا اور پھر الحاد کی طرف بڑھے۔ جاگیردارانہ ماحول میں پرورش پانے کے باوجود جاگیردارانہ نظام اور سرمایہ دارانہ نظام کی کھل کر مخالفت کی جو انگریز دشمنی کی صورت میں واضح طور پر سامنے آتا ہے۔ مالی منفعت کے لئے حیدرآباد سے مسلک ہوئے، پھر بغاوت ہی کے سبب وہاں سے شہر بدر بھی ہوئے۔ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور آزادی ملنے کے بعد ماتم آزادی نظم لکھی، جس سے بے اطمینانی ظاہر ہوتی ہے۔ ہندوستان چھوڑ کر پاکستان گئے وہاں متنازعہ شخصیت بنے رہے اور حکومت کے عتاب کا شکار بھی ہوئے۔ جوش کی شاعری اور ان کے عتاب پر نظر ڈالی جائے تو یہی معلوم ہوگا کہ انھوں نے جگہ جگہ اسلام اور مولویوں کا مذاق بھی اڑایا ہے۔ ان کے بہت سے اقوال الحاد کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک متنازعہ پہلو ہے۔ اسی لئے تو بسمل سعیدی نے اپنی ایک رباعی میں کہا ہے:

الحاد کے زینے سے اتر لیتا ہے جوش
دامانِ مراد یوں بھی بھر لیتا ہے جوش
زردار مسلمانوں کی خلوت میں کبھی
اللہ کا اقرار بھی کر لیتا ہے جوش

”یادوں کی برات“ میں انھوں نے بچپن کے جو واقعات قلم بند کئے ہیں ان میں بھی انہیں خواہشات کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ مثلاً بچوں کو درس دینا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ اپنا پڑھا ہوا سبق بچوں کو پڑھاتے، دوسرے دن سبق سنتے اور جو نہ سنا سکتے ان کی پٹائی کرتے۔ یہی حال آگے چل کر انھوں نے اپنی شاعری کے بارے میں بھی کہا۔ جن کو ان کی شاعری پسند نہ آتی وہ ان کے طنز کا نشانہ بنتے اور اسے انھوں نے گونگا، بہرہ اور جاہل تک کہہ ڈالا:

اندھوں سے جب پڑا ہو زمانے میں سابقہ
اے جوش آپ یوسف کنعان ہوئے تو کیا
صد حیف مجھ کو قدرت سے ملا ہے یہ حکم

بہروں کو سنائے جا ترانہ اپنا

ایک مفکر کی حیثیت سے جوش کی نظر میں حیات و کائنات کے مختلف پہلو ایک متضاد کیفیت کے حامل نہیں ہیں اور نہ ہی باہمی ٹکراؤ ان کا مقصد ہے بلکہ وہ انھیں ایک دوسرے کی تشکیل و تکمیل کرنے والے عناصر سمجھتے ہیں اور اسی نظریے پر اپنے فکر و نظر کی بنیاد رکھتے ہیں۔ جوش کی نگاہ پورے عالم شہود اور مکمل کائنات کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ نقطہ نگاہ جہاں اپنی جگہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور کسی بھی سوچنے والے دل و دماغ کو صرف تعمیر اور ارتقاء کے لغوی مفہوم ہی سے آگاہ نہیں کرتا بلکہ اس کے دور رس نتائج سے بھی آشنا کرتا ہے۔ مثلاً ایک نظم میں جس کا عنوان ہے ”میرے اجزائے فکر“ جوش کہتے ہیں:

میرا یہ نام ہے جو ذرا سا، اس امر میں
شامل فقط زمیں ہی نہیں آسمان بھی ہے
اس منزلت میں مرحمتِ ملہاں کے ساتھ
کچھ عنصرِ نوازشِ روحانیاں بھی ہے
تنہا نہیں نوازشِ روحانیاں کی بات
فیضانِ اشتراکِ خراباتیاں بھی ہے

جوش کی شاعری میں ان کے مرثیوں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ انھوں نے مصائب اور گریہ کے بجائے شجاعت، ایثار اور حق گوئی جیسی عظیم انسانی قدروں کو اپنے مرثیے میں مرکزیت عطا کی ہے اور مرثیہ گوئی کا مزاج بدل دیا۔ ”حسین اور انقلاب“ کے چند بند ملاحظہ ہوں:

تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم
دشتِ ثبات و عزم ہے دشتِ بلاد و غم
صبرِ مسیح و جرأتِ سقراط کی قسم
اس راہ میں صرف اک انسان کا قدم
جس کی رگوں میں آتشِ بدر و حنین ہے

جس سورما کا اسم گرامی حسین ہے

جوش کربلا میں اس انسان کی تلاش و جستجو میں سرگرداں تھے جو روح انقلاب کا پروردگار تھا اور جس کا وجود ”عدل و مساوات کی مراد“ تھا جو ”امن کا کردار“ تھا اور عزم بشر کی بے مثال یادگار تھا۔ جوش نے اپنی شاعری میں انسانی عظمت کی طرف بھی کئی جگہ اشارہ کیا ہے۔ جس انسانی عظمت کا ذکر جوش نے اپنی شاعری میں کیا ہے اس کو پڑھ کر ہمیں ان کی عظمت شاعری کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔

جوش بنیادی طور پر غزل گو تھے۔ ان کی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے ہوا۔ بعد میں انھوں نے غزل گوئی ترک کر دی۔ نظم نگاری کو ذریعہ اظہار بنایا، غزل کے مخالفین میں شامل ہو گئے اور ایک ممتاز نظم نگار کی حیثیت سے مقبولیت حاصل کی۔ ان کے فوراً بعد کی نسل نے ان کے گہرے اثرات قبول کئے۔ غزل کی مخالفت میں انھوں نے کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا لیکن ان کا المیہ یہ ہے کہ وہ غزلیہ روایت کے سحر سے کبھی آزاد نہ ہو سکے۔ ان کی تمام تر کامیاب نظمیں غزلیہ رنگ و آہنگ سے مملو ہیں۔ یہی ان کی شاعری کا حسن بھی ہے اور قبح بھی، خوبی بھی ہے اور خامی بھی۔ ان کے تمام نقادوں کی کم و بیش یہی رائے ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ جوش کا تخلیقی باطن غزل سے ہم آہنگ تھا۔ ان کی ذہنی تربیت کلاسیکی روایت کے زیر اثر ہوتی تھی۔ عزیز لکھنوی سے انھیں تلمذ تھا۔ تقریباً چھ سال تک یہ رشتہ برقرار رہا۔ عزیز غزل کے مستند اساتذہ میں تھے، ان کے مشہور شاگردوں میں اثر لکھنوی، جگت لال رواں اور جوش ملیح آبادی ہیں۔ عزیز کی تربیت نے بھی جوش کو کلاسیکی رموز و نکات سے آشنا کیا۔ جوش اس کے معترف ہیں، وہ کہتے ہیں:

”اس میں شک نہیں کہ حضرت عزیز بہت ہی اچھے استاد اور بہت ہی ذی علم

بزرگ تھے۔ جہاں تک زبان کی صحت اور لہجے کی نجابت کا تعلق ہے ان کی

ذات سے مجھ کو نہایت کثیر فائدہ حاصل ہوا۔“ (یادوں کی برات، ص ۱۲۹)

جوش کی غزلیہ شاعری میں پیکر تراشی کا عمل بھی بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ان کی شاعرانہ فکر بھی اپنی بعض خصوصیات کے ساتھ دانش و دانائی کا ایک الگ گوشہ ہے۔ جذبہ اور

احساس کے بغیر تو شاعری اپنے مفہوم سے ہی محروم ہو جاتی ہے لیکن جو روشنی اسے نئی جہتوں کی طرف لے جاتی ہے وہ عقل، علم اور تجربے سے آتی ہے جو سوچنے کے عمل کو زیادہ بامعنی بنادیتا ہے۔ جوش کی پیکر تراشی کو اس زاویہ نگاہ سے بھی دیکھنا ضروری ہے۔ یہ شعر بطور خاص اس بات کی نشاندہی کرتا ہے:

آچکا ہے رونق فردا کا جنبش میں جلوس
آدمی کا خانہ امروز، ویراں ہے تو کیا
کہیں کہیں جوش نے پیکر تراشی اور نقش گری میں تاریخی معلومات اور صدیوں سے چلی آتی ہوئی
روایتوں کا بھی سہارا لیا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں لیا ہے:
آ رہی ہے آگ لنکا کی طرف بڑھتی ہوئی
آج راون کا محل سیتا کا زنداں ہے تو کیا
جوش کی ایک مختصر سی فی البدیہہ غزل ہے اس میں پیکر تراشی کے ایک دو بہت ہی حسین نمونے
موجود ہیں، ملاحظہ ہوں:

تم مری سمت نہ دیکھو کہ میرے چہرے پر
آرزو کی ہے شکن، لہر ہے ارمانوں کی
مسکراتے ہوئے یوں آئے وہ میخانے میں
رُک گئی سانس چھلکتے ہوئے پیانوں کی
ایک اور مختصر نظم کے یہ دو شعر ملاحظہ ہوں! یہاں بھی پیکر تراشی کا عمل متحرک ہے اور متحرک تصویروں
کا سا انداز رکھتا ہے:

جھومتی جب کبھی اٹھتی ہے گھٹا قبلے سے
اپنی بیتی ہوئی راتوں کا خیال آتا ہے
دل سے اٹھتا ہے دھواں دہر پہ چھا جاتا ہے
ہائے وہ وقت جب اپنے پہ ترس آتا ہے

جوش نے اپنے محسوسات اور تصورات کے مختلف رنگوں سے جس خوبصورت اور زندگی سے بھرپور شعری کائنات کی تخلیق کی ہے اس کا مرکزی کردار انسان ہے۔ اسی کردار کے گرد اُن کی پوری کائنات رقص کرتی ہے۔ جوش کی شعری تخلیقات میں ابتدائی دور سے ہی انسان دوستی کی ایک زیریں لہر کا احساس ہوتا ہے جو ہمیں انسانی درد مندی، دل سوزی، جذبہ معصومیت اور قلبی تاثر کی شکل میں ملتی ہے۔ ”ٹھنڈی انگلیاں“ اور ”درد انگیز کھلوتا“ جیسی مختصر نظمیں اس کی مثال ہیں لیکن اس وقت میں اُن کی ایک نظم ”وطن“ کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ”وطن“ اُن کی ایک پرانی نظم ہے جس میں وطن کا تصور وطنیت نہایت واضح طور پر جلوہ گر ہے۔ اس پر خود جوش نے ایک حاشیہ لکھ کر اپنے نظریہ وطنیت کو واضح کیا ہے، حاشیہ کے الفاظ یوں ہیں:

”میں تمام نوع انسانی کو ایک خاندان سمجھتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں۔ وطن کے اُس ناپاک تخیل کو جو خود غرضی، تنگ نظری، منافرت اور ابنِ آدم کی تقسیم چاہتا ہے، انتہائی حقارت سے دیکھتا ہوں لیکن اس قدر وطنیت میرا ایمان ہے کہ اپنے گھر کو غاصبوں کی درندگی سے محفوظ رکھا جائے۔“

افلاس، استحصال اور جہل کے خلاف جتنی طاقتور اور پُر اثر آواز جوش کی نظموں میں محسوس ہوتی ہے شاید اردو شاعری میں کہیں اور محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اس سے صرف جوش کے جذبات کی گرمی اور تڑپ کا ہی پتہ نہیں چلتا بلکہ اُن کی ذہنی توانائی اور آگہی کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ جیسے جیسے یہ دائرہ فکر پھیلتا جاتا ہے اُن کی نظمیں ایک نئی کائنات تعمیر کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ درسِ آدمیت، زوال جہاں بانی، نظامِ نو اور ”نیا میلاد“ جیسی نظمیں ایک عالم گیر اور غیر طبقاتی انسانی سماج کی تصویر پیش کرتی ہیں جیسے:

نظر ہے کلبہٴ مزدور پر معمارِ فطرت کی
سلاطین میں ہے قصرِ آہنی سرمایہ داری کی

شاہانِ کج کلاہ پر تنگ ہے عالم کی پہنائی

دردِ دہقاں پہ دستک دے رہی ہے شانِ دارائی

یا پھر:

ایک انوکھی ضو سے دنیا جگمگا دی جائے گی
شمعِ برتر آدمیت کی جلا دی جائے گی

اس نوع کی نظموں میں ان کا نظریہ انسان دوستی اپنے نکھرے ہوئے روپ میں نظر آتا ہے۔ عالمی اخوت، علم اور روشن خیالی، جبر و استحصال سے نجات اور مسرتوں سے معمور سماج کا خواب جیسے موضوعات ان میں سانس لے رہے ہیں۔ یہی عالم گیر اعلیٰ انسانی قد ریں اُن کے تصورِ حیات کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ انھوں نے خارجی اور فطری مناظر کی تصویر کشی اور پیش کش کے وسیلے سے بھی کبھی کبھی انسان کی سربلندی اور عظمت کے گیت گائے ہیں۔ ”بدلی کا چاند“ جیسی خوبصورت نظم کا آخری شعر ملاحظہ ہو:

کیا کاوشِ نور و ظلمت ہے، کیا قید ہے کیا آزادی ہے
انساں کی تڑپتی فطرت کا مفہوم سمجھ میں آنے لگا
یا ”ماتمِ آزادی“ کے دو بند دیکھئے:

سرو سہی، نہ ساز، نہ سنبھل، نہ سبزہ زار
بلبل، نہ باغباں، نہ بہاراں، نہ برگ و بار
جیہوں، نہ جامِ جم، نہ جوانی، نہ جوئے بار
گلشن، نہ گلبدن، نہ گلابی، نہ گل عذار
اب بوئے گل، نہ بادِ صبا مانگتے ہیں لوگ
وہ جس ہے کہ لڑ کی دعا مانگتے ہیں لوگ

جوش کی شاعری کا تذکرہ ان کی شاہکار نظم ”حرفِ آخر“ کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ اُن کی برس ہا برس کی فکری کاوشوں اور تخلیقی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے اور کئی اعتبار سے اردو شاعری کی تاریخ میں الگ الگ اور منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ تخلیق کار کائنات اور شعورِ انسانی کے ارتقاء کو نئے علوم کی

روشنی میں جوش صاحب نے جن حیاتی پیکروں اور حرکی تصویروں میں پیش کیا ہے وہ اچھوتی اور بے مثال ہیں۔ یہ اردو زبان کی ایک ایسی نادر اور بے مثل نظم ہے جس کے تنقیدی تجزیے کے لئے ایک علاحدہ تفصیل درکار ہے۔ اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں اس لئے بس اتنا عرض کیا جاسکتا ہے کہ ”حرفِ آخر“ انسانی شعور کی طاقت، عظمت اور وسعت کا ایک غیر فانی نغمہ ہے۔ مجموعی اعتبار سے جوش کی شاعری ایک جلوہٴ صدر رنگ ہے جس کا سب سے گہرا اور بنیادی رنگ انسان دوستی کا رنگ ہے۔

ڈاکٹر نعیم السحر صدیقی
کی کتاب

جوش کی شاعری کا فکری و سماجی مطالعہ

منظر عام پر آگئی ہے۔

جو مطالعہ جوش میں اضافہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

ناشر

ادارہ نیاسا فر

الہ آباد

آخر جوش نے مرثیے کیوں کہے؟

اقبال مرزا

ثاقب لکھنوی نے اپنے دل کی بات یوں کہی:

ہر اک نگاہ میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق
ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں
یا پھر خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا:

شاہ است حسین، بادشاہ است حسین
دین است حسین، دین پناہ است حسین
سردا د نہ داد دست در دست یزید
حق کہ بنا لا اللہ است حسین

اور علامہ اقبال نے اسی بات کو کچھ یوں کہا:

کبھی اے حقیقتِ منتظر نظر آلباسِ مجاز میں
کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں
اور تلاشِ حق میں نکلے ہوئے علامہ جمیل مظہر یا اس طرح گویا ہوئے:

دیر میں وہ، حرم میں وہ، عرش پہ وہ، زمیں پہ وہ
جس کی پہنچ جہاں تلک، اس کے لئے وہیں پہ وہ

فطرتِ انسان کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو ہم میں سے ہر شخص بلکہ ہر ذی روح تلاشِ حق میں ہے

مگر چونکہ ہماری فکر الگ الگ ہے اس لئے ہمارا حق کے پانے کا پیمانہ بھی الگ الگ ہی ہونا چاہئے۔ ان سوالات کی روشنی میں آئیے ہم جوش کی تحلیل نفسی کرتے ہیں آخر جوش جیسا شخص جو مولوی کے خدا کو ماننے سے انکار کرے یا دوسرے معنوں میں رسم و رواج سے بغاوت کرے۔ شراب کو جائز قرار دے، مصلحت کو بزدلی سے تعبیر کرے، دلیل کو اول مذہب گردانے اور لاشعوری اور شعوری طور پر حق کی جستجو بھی کرے، پھر جوش کی فطرت پر بھی نظر رکھئے۔ جوش جس ماحول میں پروان چڑھے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جوش کی طبیعت میں ضد، بہادری، حق کے لئے لڑ جانا، انسان سے محبت بلکہ ضرورت مند کے لئے حد سے گزر جانے کی حد تک چلے جانا، ایسی صورت میں جوش کو ایک ایسے باکمال شخص کی تلاش تھی جو جوش سے بھی چار قدم آگے نکلا ہوا ہوتا کہ جوش اس کو اپنا رہبر بنا سکیں اور اسی سے اپنی زندگی کو وابستہ کر سکیں یقیناً جوش کو یہ سب امام حسین کی ذات گرامی میں نظر آیا ہوگا اسی لئے جو جوش و خروش جوش کے مرثیوں میں ملتا ہے جس سے ہر قاری کو نظر آتا ہے کہ جوش کی دلی کیفیت ہر شعر سے ظاہر ہوتی ہے۔ جوش کی نظر تاریخ پر بھی تھی۔ جوش کا مطالعہ بہت گہرا اور سمجھنے والا تھا اسی لئے جوش نے جب یہ کہا تو بجا کہا:

تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم
دشت ثبات و عزم ہے دشت بلا و غم
صبرِ صبح و جرأتِ سقراط کی قسم
اس راہ میں ہے صرف اک انسان کا قدم
جس کی رگوں میں آتشِ بدر و حنین ہے
جس سورما کا اسم گرامی حسین ہے

جوش کے ذہن کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے ان کی تحریروں سے کما حقہ واقف ہوں پھر کہیں جوش کو سمجھ سکتے ہیں۔ جوش ایک بیدار مغز انسان تھے جو ہر چیز کو سمجھ کر مانتے تھے پھر بھی جو انھوں نے فرمایا آپ بھی سن لیں:

”یورپ کی بے دینی اور ہندو پاک کی دینداری میں فرق یہ ہے کہ وہ تفکرو

مذہب پر قائم ہے اور یہ تقلید و تعصب پر۔ اس میں تحقیق کا عنصر غائب ہے اور اس میں روایات و اوہام کا۔ اور اس اندھیر نگری میں یہ کہنے کی جرأت کون کر سکتا ہے کہ تحقیقی کفر بہتر ہے تقلیدی ایمان سے اور امن پر در بے دینی بہتر ہے فساد انگیز دینداری سے۔“

آج جس گھنگھور اندھیرے میں انسانیت گھری ہوئی ہے جہاں مذہب کے نام پر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے۔ جہاں عورتوں اور بچوں کے حقوق پائمال کئے جا رہے ہیں یہ سب اندھی تقلید اور تعصب کی دین ہے۔ جوش نے زندگی بھر وحدتِ انسانی کا درس دیا۔ آپ نے مرثیوں سے وہ کام لیا جو رہتی دنیا تک زندہ و پائندہ رہے گا۔ جوش کے اس مرثیے کے یہ دو بند ملاحظہ فرمائیں:

اب بھائی ہے کہ بھائی کو پہچانتا نہیں
ہم بھائی بھائی ہیں یہ کوئی جانتا نہیں
اک دوسرے کو دوست بھی گردانتا نہیں
سب ایک کوکھ سے ہیں کوئی مانتا نہیں
اربابِ آشتی ہمہ تن جنگ ہو گئے
ہم جس قدر وسیع ہوئے تنگ ہو گئے
عالم تمام پر تو حسنِ خیال ہے
جو مرد ہے وہ عالم گیتی کا لال ہے
کل دہر ایک مورثِ اعلیٰ کی آل ہے
تقسیمِ خونِ حضرتِ انساں محال ہے
انساں بہم ہوں غیر یہ کیسا جنون ہے
جس رگ میں بھی رواں ہے وہ تیرا ہی خون ہے

جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں جوش تلاشِ حق میں گھومتے پھرتے ایسی جگہ پہنچے جہاں جوش کو اپنی فطرت کی سادگی، بہادری، جلالت، عزم اور جو بھی وہ متمنی تھے سب کچھ ایک جگہ مل گیا جو جوش

نے تحریر کیا ہے آپ بھی ملاحظہ فرمائیں:

جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین
جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین
جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین
جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین
مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا
خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا

جوش کو ایک ایسی ہستی کی تلاش تھی جس کے نقش قدم پر چل کر جوش کی فطرت کو سکون ملے اور وہ تمام صفات جن کی جوش کو تلاش تھی وہ سب جوش کو امام حسین کی ذات میں نظر آئے اسی لئے جوش کے مرثیوں میں جو جوش نے کہے تو امام حسین کے لئے مگر ان میں پیغام جوش کا بھی شامل ہے۔ جوش ایک صوفی صفت، حق پرست، بہادر جو شیلے اور سماج سے نہ ڈرنے والے شخص کا نام ہے۔ جوش نے امام حسین کی زبان سے جو الفاظ کہلوائے ہیں ملاحظہ فرمائیں:

دنیا جسے کہتے ہیں کثافت کا ہے انبار
خنزیر کی ہڈی سے بھی کچھ بڑھ کے ہے مردار
ناپاک ہے، بد اصل ہے، کم ظرف ہے بدکار
مردار شکم اس کا تو پشت اس کی ہے بیمار
مبروص کے داغوں سے عفونت میں سوا ہے
ذلت کا یہ لقمہ ہے، سگوں کی یہ غذا ہے

مندرجہ بالا بند کا ہر لفظ جوش کے شعور اور لاشعور کی بولتی، جیتی جاگتی تصویر پیش کر رہا ہے۔ یہ ولولہ، یہ ذہنی فکر جوش کو کہاں سے حاصل ہوئی اسی کو حق کی تلاش کا اگر نام دیا جائے تو افضل ہوگا جوش ایک بیدار مغز، مفکر، نڈر اور تلاش حق میں مگر، تھے۔ ان کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو جوش کے ذہن کو سکون عطا کر سکے اور جوش کو وہ سب امام حسین کی شخصیت میں ملا جسے وہ جوش تلاش کرنے نکلے تھے

اسی لئے جوش کے مرثیوں میں ان کے اپنے جذبات کوٹ کوٹ کر ملتے ہیں۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں:

جو لوگ کہ ڈر جاتے ہیں بادل کی صدا سے
کانپ اٹھتے ہیں بچوں کی طرح ذکرِ وغا سے
جب ہوتی ہے مذہب کی کشش فضلِ خدا سے
لڑ جاتے ہیں، دبتے نہیں اربابِ جفا سے
ہرگز نہ ڈرو کفر سے ایماں کا سبق ہے
ان کی یہ شجاعت نہیں یہ قوتِ حق ہے
یا جوش کا یہ بند ملاحظہ فرمائیں جس میں فلسفہ بھی ہے اور صداقت بھی:

عالم میں ہو چکا ہے مسلسل یہ تجربہ
قوت ہی زندگی کی رہی ہے گرہ کشا
سرِ ضعف کا ہمیشہ رہا ہے جھکا ہوا
ناطقتی کی موت ہے طاقت کا سامنا
طاقت سی شے مگر خجل و بدنصیب تھی
ناطقتی حسین کی کتنی عجیب تھی

جوش نے اوائلِ عمری سے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ انتہائی صبر طلب تھا جوش کی شادی اور شادی میں ہنگامے، خاندان کے بزرگوں سے مخالفت، ہندوستان بٹوارہ، اولادوں کی طرف سے عدم تحفظ، ان تمام حالات کا وقتی حل تو ممکن نہ تھا مگر ذہن کو سکون کی تلاش بھی تھی چنانچہ جوش نے شاید انہی مسائل کو اس طرح قلم بند کیا ہے۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں:

ہر چند کہ ایوب بھی اس فن میں تھے یکتا
یونس نے بھی اک حد تک اسے خوب نبھایا
یعقوب نے بھی زور تحمل کا دکھایا

پر سب سے رہا بڑھ کے محمد کا نواسہ
حیرت میں پیمبر ہوئے وہ کر کے دکھایا
مرتے نہیں کس طرح، ایسے مر کے دکھایا

جوشِ مرثیہ لکھتے تھے اور مرثیے سے اپنے دل کو تسلی دیتے تھے۔ اچھے اور برے حالات کس پر نہیں آتے جوش بھی گونا گوں مصائبِ دنیا سے ہمکنار ہوئے مگر جوش نے جس کو اپنا ہیرو مانا تھا جب بھی جوش مشکلات کا شکار ہوتے مدد اسی کی بارگاہ سے چاہتے تھے۔ جوش پر جب مالی مشکلات کا بوجھ پڑا تو جوش نے دنیا اور مالِ دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اسی دورانِ جوش کے ذہن نے ان کو یہ پیغام دیا، ملاحظہ فرمائیں اس بند میں دنیا جس دولت کے پیچھے جان دینے کو تیار ہے جوش نے اس کی حقیقت کو کس طرح سے سمجھایا ہے۔ یہ بند ملاحظہ ہو:

ثروت جو زیادہ ہو تو ایماں نہیں رہتا
انسان یہ وہ شے ہے کہ انساں نہیں رہتا
آسودگی روح کا سماں نہیں رہتا
دل انجمنِ حسن کے شایاں نہیں رہتا
دولت کو بہت لوگ یہ کہتے ہیں خدا ہے
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زر ایک وبا ہے

فطرتِ انسانی کبھی نہیں بدلتی مگر علم اور تحقیق سے فکرِ انسانی بدلتی رہتی ہے۔ یقیناً جوش نے بھی جب تاریخِ انسانی کا مطالعہ کیا تو وہ بھی بہت سے افراد سے جیسے ”رام“ ”کرشن“ ”گروناک“ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ سے کسی نہ کسی صورت متاثر ضرور ہوئے ہوں گے مگر ان میں تین ہستیاں یعنی حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت علی المرتضیٰ اور حسین شہید کربلا جوش کے دل و دماغ میں سما گئے۔ جوش کو ان حضرات میں وہ سب کچھ ملا جو جوش کے ذہن میں ایک کامل انسان میں ہونا چاہئے اور دوسری طرف ان تینوں ہستیوں میں بھی وہی چیز کارفرما ملی یعنی اپنے سے افضل چیز کی تلاش، یہ کامل ہستیاں بھی بار بار اپنے سے افضل قادر مطلق کی طرف اشارے کر کے یہ بتانے کی کوشش میں لگے

ہوئے تھے کہ انسان ابھی تک اس جگہ نہیں پہنچا جہاں اس کی منزل ہے چنانچہ جوش بھی یقین اور گمان کے دائرے کو پار کرنے سے قاصر رہے اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آپ بھی اگر اپنے آپ سے یہی سوال کریں کہ کیا آپ یقین کی منزل پا گئے تو جواب نہیں میں ہی ملے گا حضرات وقت کی قلت کے سبب میں جوش کا یہ بند پیش کرتا ہوں:

تکلیف کو تفریح بنالینے کی صنعت
حاصل ہے انھیں جو ہیں پرستارِ حقیقت
آئینہ ہے اسرار کا ہر منظرِ قدرت
وہ چاند کی خنکی ہو کہ سورج کی حرارت
مہمل ہیں یہ لفظیں، یہ برا ہے وہ بھلا ہے
جو کچھ ہے وہ بس ایک تبسم کی ضیا ہے

الغرض ہم واقعی جوش کی فطرت سمجھنے سے قاصر رہے اور یہی وجہ ہوئی کہ کسی نے جوش کو ملحد گردانا تو کسی نے زندیق کا لفظ تراشا مگر جوش ان تمام باتوں سے بے نیاز اپنے خیالات میں غرق، اپنی فکر سے دنیا کو دیکھتے رہے اور ممکن ہے وہ ہماری نادانیوں پر مسکراتے ہوں کہ مجھ پر کیچڑ اچھالنے سے پیشتر یہ تو سوچو کہ کیا تم دنیا کے اسرار و رموز سے واقف ہو گئے؟ میں اپنی بات جوش کے اس شعر پر ختم کرنا چاہوں گا ممکن ہے آپ بھی اس سے اتفاق کریں، میری نظر میں جوش کا مرثیوں کے سلسلے میں یہ آخری پیغام ہی ہوگا:

انسان کو بیدار تو ہو لینے دو
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین

☆☆☆

جوش کا تصورِ زن ”حسن اور مزدوری کے خصوصی حوالے سے“

شبِ بنم حمید

اردو ادب کے عظیم انقلابی اور رومانی شاعر جوش ملیح آبادی کا جنم ایک جاگیردار گھرانے میں ہوا۔ اُس وقت گھر کے پورے ماحول پر جاگیردارانہ نظام حاوی تھا لہذا اُن میں خود پسندی، انایت اور سماجیت جیسی خصوصیات کا ہونا فطری تھا۔ شاعری انھیں ورثہ میں ملی تھی۔ بچپن انتہائی عیش و عشرت میں گزرتا رہا۔ زندگی کے حقیقی میدان میں قدم رکھتے ہی اُن کی ساری آسائش اور سہولیتیں اُن سے رفتہ رفتہ دور ہوتی چلی گئیں اور ساتھ ہی پریشانیوں اور دشواریوں نے انھیں جکڑنا شروع کر دیا۔ ایک طرف اُن کے اپنے ہی والد سے اختلافات بڑھنے شروع ہوئے تو دوسری طرف عزیزوں، دوستوں سے بھی رشتہ استوار نہ رہا۔ یہ جوش کے لئے انتہائی کرب ناک حالات تھے۔ اب اس پس منظر میں جوش کی شاعری کو دیکھنے پر احساس ہوتا ہے کہ انھیں رنج و غم کے نتیجہ میں اُن کی شاعری پروان چڑھتی ہے اور وہ انتہائی جذباتی ہو کر اپنی زندگی کی دشواریوں، پریشانیوں کو شاعری کے ذریعہ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اردو شاعری میں جوش ایسے شاعر ہیں جو کبھی جذباتی ہو کر شاعری میں گھن گرج پیدا کرتے ہیں تو کبھی ارمان کا سہارا لے کر دل کے ارمانوں کو پھولوں کی مانند نزاکت سے بیان کرتے ہیں اور کبھی انقلاب کا دامن تھام کر پورے ملک اور سماج میں ہلچل پیدا کر دیتے ہیں۔ اُن کی شخصیت رنگارنگ ہے۔ حسن پرست ہونے کے سبب ایسی رومانی اور عشقیہ نظمیں لکھتے ہیں جو

اردو ادب میں ایک شاہکار کا درجہ رکھتی ہیں۔ جب اُن کی باغیانہ فطرت جاگتی ہے تو بغاوت سے لبریز ایسی نظمیں لکھتے ہیں کہ پورا معاشرہ بغاوت کے شعلے سے دہک اُٹھتا ہے۔

شاعر اپنے جذبات اور خیالات کو لفظوں میں ڈھال کر شاعری کے قلب میں اُتارتا ہے شاید ایک نقاد بھی ان کے حساس دل اور خیالات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ نقاد تو محض الفاظ کے الٹ پھیر اور صوتی قواعد کی بنیاد پر تنقید کرتا ہے اس کو اس سے مطلب نہیں کہ شاعر نے کن حالات اور جذبات کے تحت شعر لکھا ہے۔

جوش کی زندگی میں جب عزیز واقارب سے رشتوں کا نباہ نہ ہو سکا اور اعتماد کی ڈور ٹوٹی چلی گئی اور رنج و غم حد سے آگے بڑھ گئے تو مناظرِ فطرت کی حسین وادی میں پناہ تلاش کی جس کی مثال ”ترانہ بیگانگی“ سے دی جاسکتی ہے۔ اس نظم میں سماجی رشتوں سے متعلق بے اعتمادی کا رجحان پایا جاتا ہے اور وہ فطرت کے آغوش میں پناہ لینے کے لئے بے چین ہو جاتے ہیں:

لہریں ہنس ہنس کے عجیب نغمے سناتی ہیں مجھے

ڈالیاں پھولوں کی جھک جھک کر بلاتی ہیں مجھے

جوش کی فطرت پسندی انھیں اپنوں سے دوری کے سبب حاصل ہوئی۔ جوش کی نظموں کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بھی اچھی طرح منکشف ہو جاتی ہے کہ جوش اپنے فطری حسن اور عشق کے محور سے باہر نہیں نکلتے۔ اُن کی رومانی شاعری، ان کی فطرت کی آواز ہر کیف ہے۔ جس میں ایک طرح کی سرشاری، سرمستی اور رومانیت پائی جاتی ہے۔ جوش انتہائی موثر اور دلکش انداز میں دل کا حال سناتے چلے جاتے ہیں۔ جوش کو اردو کا Wordsworth کہا جاتا ہے حالانکہ جوش Wordsworth کی طرح فطرت کی گہرائیوں اور وسعتوں میں نہ اُتر سکے اور نہ ہی اس کی تہوں درتہوں میں کوئی فعال قوت ہی ڈھونڈ سکے۔ باوجود اس کے جوش کی شاعری کئی جہتوں پر محیط ہے، مناظرِ فطرت، خمریات، شبابیات، انقلابی تفکرات اور رومانویت جیسے موضوع پر ان کی شاعری پھیلی ہوئی ہے۔ تشبیہات اور استعارات اور اس کی دوسری صنعتوں کا بھی جوش نے اپنی شاعری میں موزوں اور مناسب استعمال کیا ہے۔ زبان میں سادگی اور شگلی نے اشعار میں دلکشی اور

جاذبیت پیدا کر دی ہے۔ الفاظ کا خوش سلیقہ اور مناسب استعمال واضح اشارہ کرتا ہے کہ جوش کو لفظوں کی کیاری سے پھولوں کو جن کر ایک خوبصورت نظموں کا گلدستہ ترتیب دینے کا ہنر آتا ہے۔ جوش اپنے انقلابی ذہن اور جذباتی بیان سے لوگوں کے دلوں میں ہلچل مچا دیتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شے میں ایک طرح کی فطری ہنگامہ آرائی پیدا ہو گئی ہے۔ جوش نے اپنی عشقیہ اور رومانی شاعری کا تانا بانا بڑے ہی خوبصورت اور دلکش تشبیہوں سے تیار کیا ہے لیکن اس میں لطف اندوزی اور جاذبیت بلند درجہ کی ہے۔ اپنی ایک نظم ”حسن اور مزدوری“ میں انھوں نے ایک ”حسن“ کی مزدوری کو کچھ اس انداز میں بیان کیا ہے:

حسن ہو مجبور کنکر توڑنے کے واسطے
دستِ نازک اور پتھر توڑنے کے واسطے
\ جس میں ہونا چاہئے پھولوں کا اک ہلکا سا ہار
اس جبین پر، اور پسینہ ہو چھلکنے کے لئے
جو جبینِ ناز ہو افش کئے کے لئے
مفلسی چھانٹے ات ب کے واسطے
جس کا مکھڑا ہو شبستانِ طرب کے واسطے
نازنیوں کا یہ عالم، مادرِ ہند آہ آہ
کس کے جوئے ناروا نے کر دیا تجھ کو تباہ

اس نظم میں انھوں نے ایک دوشیزہ جو سڑک پر دھوپ کی تمازت برداشت کرتے ہوئے پتھر توڑنے کو مجبور ہے کا ذکر حقیقی انداز میں کیا ہے۔ جوش یعنی ایک حساس سماجی رہنما کو اس خوبصورت عورت کی چوڑیوں کی کھنک سنائی دیتی ہے۔ چوڑیوں کے دلفریب نغمے سے شاعر کو ایک آواز، ایک شکایت، ایک درد، ایک شور اور ایک تڑپ کا احساس ہوتا ہے۔ شاعر خود استفہامیہ انداز میں کہتا ہے کہ یہ کیسا سماج ہے، جہاں صنفِ نازک پتھر توڑنے کو مجبور ہے؟ جوش کو سماج کے اس تلخ پہلو نے اتنا بے چین کر دیا کہ ان کے دل کے جذبات چیخ اُٹھتے ہیں۔ ایک فلک شکاف آواز کے ساتھ پکار

اٹھتے ہیں کہ یہ کیسا نظام حکومت ہے کہ جہاں عورت کے ساتھ اتنی زیادتی ہو؟ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ جہاں چوڑیوں کی کھنک گھر کی چہار دیواری میں زیب دینی چاہئے، چوڑیوں کے دلفریب ساز سے گھر کے اندر ایک ترنم پیدا ہو جانا چاہئے، افسوس اُس سماج نے ایسا نظام زندگی ترتیب دیا کہ عورت کے نازک ہاتھ پھولوں کے ہار ترتیب دینے کے مقام پر فولادی ہاتھ بن کر سنگ کو پارہ پارہ کرنے کے درپہ ہیں اور شاعر پکاراٹھتا ہے:

چوڑیوں کے ساز میں یہ شور ہے کیسا بھرا

آنکھ میں آنسو بنی جاتی ہے جس کی ہر صدا

جوش کو مجبور عورت کی زلفیں اور اس کی دیدہ غمناک کے نظارے از حد متاثر کرتے ہیں۔ شاعر اپنے لاشعور سے بار بار سوال کرتا ہے کہ یہ کیسا سماجی نظام ہے؟ یہ کیسا قومی ڈھانچہ ہے؟ یہ کہاں کے ٹھیکہ دار ہیں جو دوشیزہ ارض کو سخت پتھر توڑنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ سماج میں صنف نازک کی حالت ابتری شاعر کو بے حد متاثر کرتی ہے۔ وہ سماجی نابرابری کا شکوہ کرتا ہے۔ عورتوں کی بے بسی اور مجبوری کا عوام کو احساس دلاتا ہے:

دھوپ میں لہرا رہی ہے کاکلِ عنبر سرشت

ہورہا ہے کم سنی کا لوچ جزوِ سنگ و خشت

شاعر انتہائی افسوس اور بے چینی کا اظہار کچھ اس انداز میں کرتا ہے:

پی رہی ہیں سُرخ کرنیں مہر آتش بار میں

نرگسی آنکھوں کا رس اس چمپئی رخسار میں

معصوم عورت کی دلخراش کیفیات کا ذکر شاعر بار بار شاید اس لئے کرنا چاہتا ہے کہ اس طرح کے انکشافات کرنے سے یہ ظالم سماج، یہ مردوں کی دنیا کے بے حس انسان شاید ایک نیا صحت مند نظام مساوات اور ایک سلجھا ہوا معاشرہ تیار کر دیں۔ جس میں ان معصوم بے گناہوں کی حالت زار کو نیا راستہ اور ایک مضبوط ہاتھ مل جائے۔ جو اُن کی اپنی دنیا میں قوسِ قزح بکھیرنے کے لئے ایک آزاد آسمان فراہم کرے۔ جوش اپنے لفظوں سے احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو ان

معصوموں کے اداس چہرے اور ان چہروں پر دکھ کی لکیریں، شاید یہ لکیریں اپنا رخ ایسے بدلیں کہ ان کی قسمت کا زائچہ ہی بدل جائے۔ شعر ملاحظہ ہو:

غم کے بادل خاطرِ نازک پہ ہیں چھائے ہوئے
عارضِ رنگیں ہیں یا دو پھول مرجھائے ہوئے

چیتھڑوں میں دیدنی ہے روئے رنگینِ شباب
ابر کے آوارہ ٹکڑوں میں ہو جیسے ماہتاب

ہندوستان مجبور اور معصوم دوشیزاؤں کی پریشاں حالی پر شاعر دل کی گہرائیوں سے کھوکھلے سماج کے نقشہ میں سوالیہ نشان لگاتا ہے کہ کیوں حسن آہنی سنگ کو پارہ پارہ کرنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ دستِ نازک تو چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچوں کی پرورش کرنے، اپنے چھوٹے سے باغ کی آبیاری کرنے اور اپنے چھوٹے سے محل کی آرائش کے لئے درکار ہونے چاہئے چنانچہ شاعر بار بار سماج سے مخاطب ہو جاتا ہے، طنز کے انداز میں کہتا ہے:

حسن ہو مجبور کنکر توڑنے کے واسطے
دستِ نازک اور پتھر توڑنے کے واسطے

یہاں پر ”اور“ لفظ سماجی نظام کے عیب کی مزید وضاحت کرتا ہے۔ غرض جوش نے مختلف انداز سے سماج کے سامنے انکشافات کئے ہیں جس سے خصوصی طور پر عورتوں کی ابتر حالت کے واضح اشارے ملتے ہیں۔ شاعر سماج کے ان سبھی عناصر سے بغاوت کرنے پر آمادہ ہے جو کسی کو مظلوم بنادے۔ جوش کو اسی بنیاد پر بغاوت کے شاعر سے موسوم کیا جاتا ہے۔ جوش ہر اُس سماجی نظام کو درہم برہم کر دینا چاہتے ہیں جو کسی مظلوم کو بے بس کر دے۔ جب جوش نے ایک حسین پیکر کو ظلم و ستم برداشت کرتے دیکھا تو اُن کے دل میں پوشیدہ فطرتِ رحم جاگ اُٹھتی ہے۔ جوش کی شاعری کا یہ پہلو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ جوش کا اندازِ بیان قاری کے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ جوش رومانویت میں انقلابیت کا عکس بیان کرتے ہیں:

فکر سے جھک جائے وہ گردن ٹھٹھکے لیل و نہار
جس میں ہونا چاہئے پھولوں کا اک ہلکا سا ہار

اس نظم کے اشعار سے جوش کی شاعری کے اُس پہلو کے اشارے ملتے ہیں جو رومانویت اور فطرت کو پیش کرتی ہے۔ انھوں نے فطرت کی بہترین عکاسی کی ہے۔ جوش نے ترقی پسند تحریک کی آڑ میں اپنی شاعرانہ طبیعت کو جذب کر کے اپنے خیالات کو پیش کیا ہے۔ جوش نے اپنی اس نظم کے ذریعہ آتش بار اشعار کا ایک گوشہ ترتیب دیا ہے اور ہندوستانی سماج کو غیرت کا احساس دلایا ہے۔ ایک مظلوم اور معصوم عورت کے مجازی حسن کو اُس انسان سے وابستہ کرنے کی کوشش کی ہے جو ایک عورت کو اور بھی مجبور اور بے بس بنادیتے ہیں۔ یہ تمام حالات اُن کی شاعری میں ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ کبھی وہ جذبہ و جوش سے سرشار نظر آتے ہیں تو کبھی رومانویت کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں اور انتہائی خوبصورت الفاظ میں رومان پرور ماحول پیش کرتے ہیں۔ سڑک پر پتھر توڑتی ہوئی عورت کی ایک ایک حرکات و سکنات میں حسن تلاش کر لیتے ہیں کیوں کہ اس مظلوم کے حسن میں ایثار و قربانی کا جذبہ ہے۔ انتہائی تکلیف کے عالم میں کہتے ہیں:

بھیک میں وہ ہاتھ اُنھیں التجا کے واسطے
جن کو قدرت نے بنایا تھا حنا کے واسطے

اور پھر بے ساختہ سماج کے اس کھوکھلے نظام سے سوال کرتے ہیں:

کیوں فلک، مجبور ہوں آنسو بہانے کے لئے
انکھریاں ہوں جو دلوں میں ڈوب جانے کے لئے

اور آخر میں ایک ترقی پسند سماجی رہنما کے مانند، ایک سماجی شاعر کی حیثیت سے ایک حتمی اعلان کرتے ہیں:

دست نازک کو رسن سے اب چھڑانا چاہئے
اس کلائی میں تو کنگن جگمگانا چاہئے

شخصی مرثیہ گوئی اور جوش

لبیق رضوی

اردو میں شخصی مرثیہ کی روایت بہت قدیم ہے۔ لیکن بد قسمتی سے ہمارے محققین اور ناقدین نے اس کی جانب کوئی خاص توجہ نہیں کہ اور ہم اس ادبی ورثے سے کتنے چلے گئے۔ ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوا کہ اس کا بڑا سرمایہ یا تو ضائع ہو گیا یا وقت کے دھندھلکوں میں کھو گیا۔ اردو میں جو، شخصی مرثیہ میں تلاش کر سکا ہوں، ان میں سب سے قدیم شاہ برہان الدین جانم کا ہے۔ شاہ برہان الدین جانم نے یہ مرثیہ اپنے والد شاہ میران جی کی وفات (۹۷۰ھ) پر کہا تھا۔ اس کے بعد جعفر زٹلی، عبدالحی تاباں، نساخ، غالب، مومن، ناسخ، میرانیس، حالی، اکبر، اقبال، محمد علی جوہر، چکبست اور سرور جہان آبادی، سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ پروان چڑھتا گیا اور آج بھی بدستور زندہ و جاری ہے۔ (اس بارے میں میں اپنے مقالے 'اردو میں شخصی مرثیہ کی روایت' میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں)

اردو میں، مرثیہ عربی، فارسی سے آیا، لیکن یہاں کر بلائی مرثیوں کو کچھ ایسا عروج ملا کہ یہ صنف ان سے ہی پہچانی جانے لگی۔ اردو میں مرثیہ، کا مطلب کر بلائی مرثیہ ہے۔ باقی مرثیہ شخصی مرثیہ کہلائے۔ شخصی مرثیہ کی نہ کوئی خاص ہیئت مخصوص ہے، اور نہ ہی اجزائے ترکیبی ہی طئے ہیں، لیکن ایک مکمل اور سلسلے وار شکل بنانے کے لئے، شخصی مرثیہ میں جو اجزا ضروری ہیں، ان میں چہرہ، وصف اور بین بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ بعض شعرا نے اس میں دعا کا باب بھی جوڑا ہے۔ رثایت، نظم کی اس کی بنیادی شرط ہے۔ محض کسی کی موت کے حوالے یا ذکر سے کوئی نظم شخصی

مرثیہ نہیں کہی جاسکتی۔ البتہ اس باب میں، ان تعزیتی رباعی اور قطعات تاریخ وفات کو بھی رکھا جا رہا ہے، جن میں رثائی لئے ہے۔

۲۰ ویں صدی میں، جن شعرا نے شخصی مرثیہ کو اعتبار بخشا، ان میں جوش ملیح آبادی کا نام سرفہرست ہے۔ شخصی مرثیہ گوئی، بھی جوش کا فن خاندانی ہے۔ پردادا فقیر محمد خاں گویا سے لیکر والد بشیر احمد بشیر تک، جوش کے اسلاف کے یہاں شخصی مرثیہ نگاری کا قیمتی سلسلہ ملتا ہے۔ فقیر محمد خاں گویا نے اودھ کے بادشاہ غازی الدین حیدر کے نائب السلطنت، معتمد الدولہ نواب آغا میر کی موت پر، پردرد مرثیہ کہا تھا۔ چند شعر ملاحظہ ہوں۔

ہائے دنیا سے اٹھ گیا وہ امیر
جس کا عالم میں تھا نہ کوئی نظیر
اس بن آنکھوں میں ہے جہاں تاریک
تھا وہ گویا کہ مہر عالم گیر
ملک عزت کا آسمان تھا وہ
چرخ ہمت کا تھا وہ ماہ منیر
دفعتا یوں اٹھالیا اسے ہائے
کیا کیا تو نے او فلک بے پیر

(ڈاکٹر ناہید عارف، گویا اور خاندان گویا کی ادبی خدمات (لکھنؤ ۱۹۸۹ء)

جوش کے کلام میں، مجھے گیارہ شخصی مرثیہ نظر آئے۔ ان میں سے دو، ان کے والد بشیر احمد بشیر، اور باقی ایک ایک بڑی بہن، دوست روپ سنگھ، محمد علی جوہر، گاندھی جی، جواہر لال نہرو، عبدالحلیم شرر، علامہ راشد الخیری، حکیم صاحب عالم اور کسی نامعلوم شہید وطن کی یاد میں ہیں۔ حکیم صاحب عالم کا مرثیہ، کوئی علاحدہ نظم نہیں ہیں، یہ اشعار جوش کی ایک طویل نظم (اپنا مرثیہ) کا ہی حصہ ہیں۔ جوش نے، جگت موہن لال رواں کی موت پر بھی ایک مرثیہ کہا تھا، لیکن تلاش کے باوجود وہ مجھے حاصل نہ ہو سکا۔ جوش کے مرثیوں کو، موٹے طور پر تین حصوں میں بانا جا

سکتا ہے۔ پہلا، عزیزوں کے مرثیے، دوسرے دوستوں کے مرثیے اور تیسرے، قومی لیڈران کے مرثیے، جن سے جوش متاثر تھے۔

جوش نے شخصی مرثیہ گوئی کو لفظ کا شکوہ اور خطیبانہ لہجہ بخشا ہے۔ جذبات اور منظر نگاری کے نئے درجے کھولے ہیں۔ ان کے شعری پیکر زندہ اور متحرک ہیں۔ انھوں نے لفظوں کو خیال کی ڈور میں یوں گوندھ دیا ہے کہ ان میں خوبصورت ہم آہنگی پیدا ہو گئی ہے۔ ہر لفظ اپنی جگہ بالکل فٹ۔ نہ اسے ہٹایا جاسکے نہ ہی بدلا جاسکے۔ ایک دوسرے کو جوڑتے اور بڑھاتے لفظوں کا ایسا تار، جو خیال کے فطری بہاؤ کو نہ روکے نہ دھیمایا تیز کرے۔ انھوں نے لفظوں کو یوں سلیقے سے چن دیا ہے کہ ان میں خیال کا چہرہ نظر آتا ہے۔ لفظوں کی یہ چلتی پھرتی تصویریں دل کھینچتی ہیں۔

جذباتیت، جوش کے شخصی مرثیوں کا غالب رنگ ہے۔ یہ اشعار یادوں، جذبات اور تخیل کا خوب صورت میل ہیں۔ یادوں کی کوکھ سے نکلے جذبات، ان اشعار میں بے پناہ کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ رشتے داروں اور دوستوں کے مرثیوں میں جذبات کی یہ لے اور تیز ہے۔ جوش کے کچھ مرثیہ، مثلاً بہن اور والد کے مرثیے، انتہائی ذاتی غم کا نتیجہ ہیں، لیکن زور بیان اور جذبے کی شدت، نے اس ذاتی غم میں بھی اجتماعی احساس پیدا کر دیا ہے۔ ان میں بلا کی کیفیت اور اثر آفرینی ہے۔ انھیں پڑھیے، آپ کو لگے گا، یادوں کی ایک برات ہے جو بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ مخاطب کا انداز، لہجے کی شدت اور رنج و غم کے فطری اثر نے ان کے مرثیوں میں۔ پناہ کیفیت پیدا کر دی ہے۔ اپنے والد کے مرثیے میں جوش نے جو چہرہ کہا، وہ شخصی مرثیہ میں چہرے کی خوبصورت مثال ہے۔ مطلع ہی درد کی ایک مخصوص فضا مرتب کر دیتا ہے۔

شیشوں میں زہر بھر دو پیر مغاں سدھارا

مےء خانے بند کر دو یا ایہا السکارا

--

حاضر ہے جوش صبح سے مصروف سوز و ساز

قبر پدر کی دید ہے فرزند کی نماز

لیجے سلام میں ہوں وہی کشتہ نیاز
 بچپن میں آپ جس کے اٹھاتے رہیں ہیں ناز
 اب وہ نگاہ لطف نہیں وہ کرم نہیں
 ثابت ہوا کہ آپ کے اب کوئی ہم نہیں
 جوش کی بڑی بہن افسر جہاں کا عین جوانی میں انتقال ہو گیا تھا۔ جوش کے لئے یہ بڑا صدمہ
 تھا۔ ایک مرتبہ، ایک برتن جس پر مرحوم بہن کا نام کندہ تھا، دیکھ کر جوش کے جذبات بے قابو ہو گئے
 اور ایک درد انگیز مرثیہ سامنے آیا۔

کندہ ہے اس ظرف بشکتہ پہ یارب یہ کس کا نام
 آہ اب اس نام کا مفہوم ہے زیر مزار
 دل پھڑک جاتا ہے میرا آہ اے ظرف ملول
 آ کے رکھ لوں دل میں اے میری بہن کی یادگار
 وہ بہن شاداب تھے جس سے روایات قدیم
 وہ بہن تابندہ تھا جس سے اب وجد کا وقار
 اس کے حرفوں پر نظر پڑتے ہی اک مدت کے بعد
 پھر گئی آنکھوں کے نیچے عہد طفلی کی بہار

وصف نگاری، جوش کے شخصی مرثیوں کا خوبصورت پہلو ہے۔ اس سلسلے کے اشعار
 میں نظموں کا تسلسل اور قصیدہ کا شکوہ نظر آتا ہے۔ ہیرو کی شخصیت کے ہر پہلو اور ہر رنگ کو وہ تمام تر
 خوبیوں کے ساتھ یوں ابھارتے ہوئے چلتے ہیں کہ قاری کو اس کی عظمتوں اور اس کی موت سے
 ہونے والے اجتماعی نقصان کا احساس ہو جائے۔ خطابت جیسا انداز یوں تو جوش کی شاعری میں جا
 بجا نظر آتا ہے مگر شخصی مرثیوں میں وصف نگاری کے باب میں یہ رنگ اور چٹخ نظر آتا ہے۔ بات کو
 ہر ذہن تک پہنچانے کے لئے جوش اپنے نکتے کو الگ الگ ڈھنگ سے بیان کرتے ہیں۔ یہ تکرار،
 یاد ہراؤ نہیں، بلکہ یہ خیال کو اس کی تمام تر جہتوں کے ساتھ پیش کرنے کی شعوری کوشش ہے۔ یہ کوئی

قادر الکلام شاعر ہی کر سکتا ہے۔ جوش کا یہ انداز ان کے کلام میں اثر آفرینی پیدا کر دیتا ہے۔ ان کا قلم ہیرو کا ایک ایسا جادوی خاکہ کھینچ دیتا ہے کہ پڑھنے والا اس سے متاثر ہوئے رہ ہی نہیں سکتا۔ گاندھی جی کے مرثیہ کے یہ بند دیکھے۔

السلام اے سینہ اقوام کے درد نہاں
السلام اے مرجم زخم دل ہندوستان
السلام اے دوست گیر و چارہ ساز بیکساں
السلام اے آہ سرد و تیرہ بخشاں جہاں
السلام اے اشک گرم سینہ چاکاں السلام
السلام اے ہند کے شاہ شہیداں السلام
تو امین رحمت آئینہ و ایثار تھا
صحت افکار انساں کے لئے بیمار تھا
برہمن کا چارہ فرما شیخ کا غم خوار تھا
تو روادری کا دیوتا امن کا اوتار تھا
السلام اے کعبہ و کاشی کے درباں السلام
السلام اے ہند کے شاہ شہیداں السلام

مولانا محمد علی جوہر کے مرثیہ میں بھی، جوش نے وصف نگاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ یہ مرثیہ لفظوں کی خوبصورت تصویر ہے۔ ایک ایسی تصویر، جس میں رنگ بھی ہے اور وسعت بھی۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

اے متاع بردہ ہندوستان و ایشیا
اے کہ تھا ناخن پہ تیرے عقدہء حق کا مدار
اے غرور ملک و ملت تو وہاں لیتا تھا سانس
موت جس منزل پر بنتی ہے حیات پائیدار

تجھ کو بخشی تھی مشیت نے اک ایسی زندگی
 جس بہادر زندگی پر موت کو آتا ہے پیار
 تیرے آگے لرزہ بر اندام تھی روح فرنگ
 اے دل ہندوستان کے عزم تند و استوار
 موڑ کر رکھ دی تھی تو نے جنگ کے میدان میں
 اہل بدعت کی کلائی خنجر باطل کی دھار
 طنطنے سے تیری ہیبت آفریں آواز کے
 تھی حسین ابن علی کی استقامت اشکار
 تجھ سے آتا تھا پسینہ افسر و اورنگ کو
 اے کہ ہمت تھی تری قوت شکن سلطان شعار
 قوم کو بخشا ہے تیری موت نے وہ بانگین
 کج ہوئی جاتی ہے ماتھے پر کلاہ افتخار
 یا راشد الخیری کے مرثیہ کے یہ شعر دیکھئے
 یہاں بھی جوش نے وصف کے زندہ پیکر تراشے ہیں۔

وہ کہ جس کے دل کے اندر بے کسوں کا درد تھا
 وہ کہ علم و فن بے ہمتا ادب میں فرد تھا
 وہ کہ جس کی عقل کا سینہ تھا غم سے داغ داغ
 دل تو دل، دل کی طرح جس کا ڈھڑکتا تھا دماغ

جوش نے شخصی مرثیوں میں، بین کی شعوری کوشش نہیں کی ہے، لیکن جذبات کے بچ
 سے بعض مقام پر درد و غم کی وہ مخصوص فضا قائم ہو جاتی ہے، جو مرثیہ کا تقاضا ہے۔ والد، بہن اور
 دوستوں کے مرثیوں میں، جز باتیت کی یہ لئے اور تیز ہے۔ زبان و بیان کی ندرت اور اظہار کی
 برجستگی اس میں مزید درد گھول دیتی ہے۔

میرے ندیم و طاہر کو کیا ہوا
اے دوستو بتاؤ جواہر کو کیا ہوا

ذرے سیاہ پوش ہیں تارے ہیں سوگوار
دل کے نگر میں اب نہ کبھی آئے گی بہار
تجھ ہم نوا کی موت سے اے یار مہر کار
میں اپنی زندگی سے نہایت ہوں شرمسار

دنیاۓ عاشقی کی یہی رسم و راہ ہے
لیلیٰ کے بعد قیس کا جینا گناہ ہے

گاندھی جی کی موت سے ہونے والے قومی نقصان کے ذکر سے اس بند میں بھی درد و غم کی ایک
مدھم لئے سنائی دیتی ہے۔

بار احساس یتیمی سے ہر یک دل ہے اداس
رہروی کے ولولے گم، روئے منزل ہے اداس
کون یہ مقتول آعظم ہے کہ قاتل ہے اداس
صدر محفل اٹھ گیا، محفل کی محفل ہے اداس

اے ابوالہند، اے خدیو کشور جاں السلام
السلام اے ہند کے شاہ شہیداں السلام

اپنے دوست سردار روپ سنگھ کے مرثیہ میں، درد و غم کی یہی لئے اور بے پناہ کیفیت ہے۔ اس مرثیہ
کے ساتھ جوش کا یہ نوٹ بھی لگا ہے کہ یہ نظم جذبہ غم کی انتہائی شدت میں کہی گئی ہے، ہچکیوں اور
آنسوؤں کے ساتھ۔ اے قافلے والو کی ٹیپ نے اس میں نوے کا انداز پیدا کر دیا ہے۔

گوںجی ہوئی آفاق میں آواز فغاں ہے
یوں ماتم سر حلقہ مندان جہاں ہے
ہر آنکھ سوئے مرگ محسرت نگراں ہے

اللہ بتاؤ تو مرا روپ کہاں ہے
جس سمت ہے وہ مجھ کو بھی اسی سمت بلا لو۔ اے قافلے والو

کہتے ہیں مرا روپ گیا دور بہت دور
رہتا تھا جو آنکھوں میں ہوا خاک میں مستور
بیزار ہوں جینے سے مجھے موت ہے منظور
امداد کی دو بھیک کہ ہوں بندہ مجبور

اک بندہ بے کار کے ارمان نکالو۔ اے قافلے والو
حکیم صاحب عالم، بھی جوش کے عزیز ترین دوستوں میں تھے۔ یادوں کی برات میں جوش نے
بڑی محبت سے ان کا ذکر کیا ہے۔ ان اشعار میں بھی، درد و غم کی فضا ہے، مگر شاعر کے انتہائے غم نے
شکوے کا انداز پیدا کر دیا ہے۔

مورخ تھے جو میری زندگی کے
انھیں یاروں کو چن چن کے اٹھایا
مجھے اندھا بنا دینے کی خاطر
چراغ صاحب عالم بجھایا
جو اپنی ذات سے اک انہن تھا
فلک نے خاک میں اس کو ملایا
مری خاطر جو مسجد سے نکل کر
خرابات جہاں میں چھپھایا
ستم گر زندگی تو نے بالآخر
مجھے اس کے جنازے کو دکھایا
اداسی پر مری دشمن بھی تڑپے
مشیت کو ترس لیکن نہ آیا

البتہ، عبدالحلیم شرر کے مرثیہ میں جوش نے، بین کا شعوری اہتمام کیا ہے۔ ہائے ہائے کی ردیف، اشعار میں اور درد گھول دیتی ہے۔

لکھنو کی وہ بہار غنچہ بر کف وائے غم
آگرے کی وہ نسیم گلبداماں ہائے ہائے
میرے جاں پرور رفیق غنچہ و گل آہ آہ
میرے دیرینہ انیس باد و باراں ہائے ہائے
کیوں دعا میری نہ پہنچی آہ تا باب قبول
مجھ کو تجھ سے کم نہ تھا مرنے کا ارماں ہائے ہائے

یار اشد الخیری کے مرثیہ کا یہ شعر دیکھئے، آپ کو درد تصویر نظر آئے گی۔

شمع راتوں کو بہاتی تھی جو آنسو اٹھ گئی
دہر سے وہ کیا اٹھا، دہلی سے اردو اٹھ گئی

ان اشعار میں رنج و غم کی تمام خاموش لہریں ہیں۔ جذبات کے انگنت دھارے ہیں، جو قاری کو بھی اپنے دائرے میں لے لیتے ہیں اور وہ جانے انجانے شاعر کے دکھ میں شریک ہو جاتا ہے۔ جوش کے مرثیوں میں منظر کشی کے خوبصورت مرقع بھی نظر آتے ہیں۔ جوش نے لفظوں کے انتخاب اور اپنے مخصوص برتاؤ سے ایسے شعری آئینے بنادئے ہیں، جن میں منظر اپنے تمام تر پہلوؤں کے ساتھ نظر آتا ہے۔

جمنا کی سمت آہ ترا آخری سفر
اس درجہ تھا ہجوم کہ لرزاں تھی رہگزر
جاتے ہوئے جو دل تھے تو پھنکتے ہوئے جگر۔ پروانے کا جنازہ ہے شمعوں کے دوش پر
گلشن تھا آندھیوں کا تسلسل لئے ہوئے
گل سرنگوں تھے، میت بلبل لئے ہوئے

(مرثیہ نہرو)

موت کے باب میں، یہ شاعری جوش کی عظمتوں کی دلیل ہے۔ شخصی مرثیوں میں بھی انھوں نے بڑا دلکش شعری نظام ترتیب دیا ہے۔ خوبصورت زبان پر تشبیہ اور استعاروں کے گل بوٹے ٹانگ کر انھوں نے ان اشعار میں اور حسن پیدا کر دیا ہے۔ چہیتے یار کو چاند تو بہت سے لوگوں نے کہا ہے، لیکن اس کی موت کی خبر سپے ساختہ نکل پڑنے والے آنسوؤں کو اس نظر سے جوش ہی دیکھ سکتے تھے۔

تاریک ہے نگاہ میں دنیا ترے بغیر
بھارت ہے ایک یاس کا پتلا ترے بغیر
دہلی کے حسن پر ہے رنڈا پا ترے بغیر
جمنا ترے بغیر نہ گنگا ترے بغیر
تو گم ہوا تو اشک ہمارے نکل پڑے
جب چاند چھپ گیا تو ستارے نکل پڑے

(مرثیہ نہرو)

یہ مرثیے، درد کے اس سفر سے عبارت ہیں، جس سے شاعر گزرا ہے۔ احساس کا یہ سفر، ان مرثیوں میں درد اور اثر پیدا کر دیتا ہے۔ جوش نے شخصی مرثیہ کی شعریات میں نئے رنگ گھولے ہیں۔ ان کی یہ نظمیں، بلاشبہ شخصی مرثیہ نگاری کی روایت کو طاقت دیتی ہیں۔ اسے آگے بڑھاتی ہیں۔ ان میں، شعریات اور تخیل کے وہی، رنگ ہیں، جو جوش کی شناخت ہیں۔ ان میں، فکر و فن کی ایک دنیا آباد ہے۔ ان مرثیوں کا، اپنا فکری پس منظر بھی ہے۔ یہ لئے کہیں ظاہر ہوتی ہے، تو کہیں بین اسطور چھپی ہوئی ہے۔ محمد علی جوہر کے مرثیہ میں جد جہد آزادی، گاندھی جی کے مرثیہ میں فرقہ وارانہ میل جول پر خطرہ، نہرو کے مرثیہ میں جدید ہندوستان کی تعمیر و تشکیل پر برے اثر کا، اندیشہ اور حکیم صاحب عالم کے مرثیہ میں اپنی ناکامی اور ٹھگے جانے کا احساس، سانس لیتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی چیزیں، ہم عصر شخصی مرثیہ گو شاعروں میں، الگ مقام دیتے ہیں۔

جوش ملیح آبادی کی شاعری میں عورت کا تصور

محمد مستمر

تخلیق عورت کے روزِ اوّل سے ہی مٹی کا یہ پتلا جسے مرد کہا جاتا ہے اس کا دیوانہ، دارادہ اور پرستار نظر آتا ہے۔

اس کے حسن اور جو بن کا شیدائی اور پجاری ہے۔ ذہن اور لاشعور کے پردوں پر نقش ثبت کیے ہوئے ہے۔ عورت کے وجود کے باعث بڑے بڑے معرکے، کارنامے اور شاہ کار منظر عام پر آئے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا بھی شاید مبالغہ نہ ہو کہ ابوالبشر کے وجود میں آتے ہی اس سلسلے کا آغاز ہو جاتا ہے چنانچہ آدم کی چاہت اور تمنا کے موجب حوا کا اظہار ہوتا ہے۔ نیز یہ خاصہ ہر انسان کے آب و گل اور خیمہ میں پیوست اور گھلا ہوا ہے، جو بچپن سے ہی مرد ذات کے لاشعور میں ہوتا رہتا ہے جس کو وہ اپنے شعور کے ذریعہ کبھی ہی روئے کار لا سکتا ہے اور شاعر اس کام کو کھن و کو بی ادا کر سکتا ہے جس حساس طبیعت کا وہ مالک ہوتا ہے عام انسان اس سے محروم ہوتا ہے۔ گو ہمارے اردو ادب میں قدیم شعراء سے ہی عورت کا تصور کسی نہ کسی صورت میں پایا جاتا ہے۔ کائنات غزل میں اسے خاص کر محبوب کے روپ میں پیش کی گیا ہے لیکن بیسویں صدی تک آتے آتے وجود زن پر عنوانی نظمیں سپرد قلم ہونے لگیں اور ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑتا ہے چنانچہ بیسویں صدی کے کم و بیش شعراء میں شاد و نادر ہی کوئی ایسا فنکار ہو گا جس نے اپنے لاشعور و تحت الشعور میں تبت نقوش کو صفحہ قرطاس پر اہ ☆ کرنے کی سعی ☆ نہ کی ہو۔

جیسا کہ بقول اقبال ”وجود زن سے ہے خ ☆ کائنات میں رنگ“ حقیقت اسی

عورت کے وجودِ سیاسی فانی دنیا میں بہار ہے جس سے ہماری سماجی معنویت بھی مستحکم اور برقرار ہے نیز یہ سماجی معنویت ادبی رشتے سے منسلک ہو جاتی ہے۔ ماضی ہو یا حال یا آنے والا کل یعنی مستقبل ہمیشہ عورت کی سماجی وادی معنویت برقرار رہے گی۔ عورت کا تصور ہمارے اردو ادب میں کیا دنیا کے برادب میں اتنا ہی میرانا ہے جتنی کہ ہر ادب کی دیرینہ حیثیت۔ جوش ملیح آبادی جو شاعر انقلاب سے زیادہ متدارف ہیں ان کے یہاں بھی عورت کا تصور فردانی کے ساتھ ملتا ہے۔ جوش اسے معاملے میں مدہوش نظر آتے ہیں۔ اس سے قبل ہم جوش کے یہاں تصور عورت کا احاطہ کریں اور اس پر سپہ حاصل گفتگو کریں چند شعرا کا تذکرہ بی کرتے چلیں جنہوں نے اپنے اپنے یہاں عورت کا فلسفہ یا توصیف و تعریف بیاں کی ہے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ جوش صاحب ان سے کس قدر مستثنیٰ حیثیت کے مالک ہیں۔ لمبی چوڑی بحث کرنا پر ا مقصد نہیں، مخصوص شعراء کے متعلق ایک دو دو باتیں یا جملے کہتا چلوں گا جو ان کی شاعری میں تصور عورت کے حوالے سے پائی جاتی ہیں۔ عورت کو ہر شاعر نے اپنے اپنے انداز اور نقطہ زادے سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالی پانی پیتی اس کو حیا اور تعدس کی کیف ☆ چادر اڑھانا چاہتے ہیں اور قدم قدم پر اس کی یار سائیت اور عفت کو سامنے لاتے ہیں۔ اقبال قرآن و حدیث کی روشنی میں عورت کا فلسفہ کو بیان کرتے ہیں اور ان کا یہ مندرجہ ذیل شعر

وجودِ زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ

اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزِ دروں

میں سمجھتا ہوں اب تک شاعروں نے عورت کا جو تصور اپنے اپنے یہاں بیان کیا ہے ان سب پر بھاری پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اختر شیرانی نے نو جوانوں کے مسائل اور دلچسپی کو سامنے رکھتے ہوئے رومانیت کی حسین فضا قائم کی اور سلمیٰ، ریحانہ اور غدر کو تمثیل منا کر اپنے جذبات کو افاتی جذبات بنا دیا ہے۔ مجاز لکھنوی بھی اختر شیرانی کی طرح حسن کے برستار ہیں اور سلمیٰ ریحانہ اور غدر کو نا معلوم وادیوں میں تلاش کرتے ہیں مگر شیرانی کے یہاں جنسی جذبہ نظر نہیں آتا اور مجاز کے یہاں جنسی جذبے کی کار فرمائی پائی جاتی ہے۔ رگھوپتی سہائے فراق گورکھ پوری کی سرنگار رس کی

رباعیات اس ضمن میں اہم مقام رکھتی ہیں انہوں نے ان رباعیات کے وسیلے سے جو عورت کے جو پیکر اپنے یہاں مرتسم کیے ہیں ان میں جگہ جگہ جنسیات کا جذبہ پوری تابانی کے ساتھ جلوہ گر ہے لیکن انہوں نے جنسی جذبہ کو دیوملائی عناصر کی رو سے اس رح پیش کیا ہے کہ زباں گنگا جمنا ہو گئی جو تصور عورت کے معاملے میں ان کا سب سے جدا انداز ہے۔ قاتل شغائی عورت کے مختلف اعضا کا ذکر کرتے ہیں لیکن ان کی انفرادیت یہ ہے کہ انہوں نے طوائف کو مرکزی حیثیت دی ہے جو شاعری میں کہی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی ہے۔ کیفی اعظمی اپنے مزاج اور شن کے مطابق عورت کو ترقی پسند تحریک کی سرگرم کارکن دیکھنا چاہتے ان کا یہ مشہور مصرع ”اُٹھ میری جان مرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے“ اس بات کی ضمانت دیتا ہے۔ احسان دانش ”جو شاعر مزدور“ سے اردو دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ ان کے یہاں اگر عورت کے ہر اعضا کی تعریف کی گئی ہے تو دوسری جانب وہ عورت کو ایک دیوی اور دکھیاری کے روپ میں پیش کرتے ہیں خاص طور سے دیہاتی عورتیں اور دوشیزائیں ان کے قلم کی زد میں آتی ہیں جن میں ہندوستانی عورت کی معصومیت اور ایثار مینہاں ہوتا ہے۔

جوش ان سب سے جدا اور نرالی انداز بیان اور اسلوب کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں۔ جوش کی کائنات شاعری مختلف مہتوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ دیگر شعرا کی طرح جوش بھی عورت کے تصور کو اپنی شاعری میں بیاں کرتے ہیں۔ لیکن ان کی شاعری میں عورت کا تصور متذکرہ گذشتہ شعرا سے ضد نظر آتا ہے۔ وہ عورت کو کیفی کی طرح نہ آگے بڑھنے کی تلقین کرتے ہیں اور نہ احسان کی طرح عورت کے ایثار و قربانی کی پیش کرتے ہیں بلکہ جوش عورت کے اس روپ کو مزید متشکل کرتے ہیں جسے دیکھ کر مردی رگ جاں میں وسوسے اور فتنے پیدا ہوتے ہیں اور ایمان خطرے میں پڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ نفسیاتی پہنچ و خم اور الجھاؤ عورت کے معاملے میں اطرہ من الشمیم دکھائی دیتا ہے۔ وہ نفسیاتی مریض دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا لا شعور بے قابو رہتا ہے۔ نفس مطمئنہ میں وہ صفر نظر آتے ہیں ان کا نفس امارہ نجس کشی کے بجائے بعض دفعہ ☆ بٹا نظر آتا ہے۔ وہ باریک بینی سے عورت کے ایک ایک عضو کا ذکر حرف بہ حرف کرتے ہیں۔ جس میں جوش ذاتی مشاہدہ اور تجربہ شامل ہوتا ہے۔ عورت کے حوالے سے انکی نظمیں شاعری میں نفسیات کے پہنچ و خم کا ایک طویل

سلسلہ ہے۔ جس میں جوش نے یہ نفس نفیس اس کے حوالے کر رکھا ہے اور یہ کیفیت کلی طور سے ہے۔

عورت کے حوالے سے جوش نے تقریباً 35 نظمیں سپرد قلم کی ہیں۔ جن میں نفسی خواہشات اور جنسی ہیخانات صاف نظر آتا ہے۔ وہ الفاظ کے استنباطی عمل سے عورت کے بیکر کو اپنی فنی لیاقت اور چایکدستی سے ایسی مہین چادر اڑھاتے ہیں کہ تجریدی آرٹ کا جنم ہوتا ہے۔ ☆ الفاظ جوش کا اتنا شاندار جامع اور متانت سے برہے کہ ایک ایک شعر کو فوٹو گراف اپنی البم میں عورت کے مختلف کٹ کے مطابق آویزاں کر سکتا ہے۔ لفظوں سے مصوری کرنا بہت مشکل فن ہے لیکن جوش کا یہ کمال ہے کہ وہ نادر، نازک اور پراثر الفاظ کا ایسے استعمال کرتے ہیں کہ شاعری مصوری معلوم ہوتی ہے اور اس مصوری میں شاعر کا نفسیاتی خاصہ ہمیشہ شامل حال رہتا ہے اور قاری کو جمالیاتی وژن اور رومانی انبساط حاصل ہوتی ہے۔ مندرجہ ذیل اشعار کا مطالعہ کیجئے۔

رنگین کلائیوں کو جوڑے
چہرے کو ہتھیلیوں پر رکھے

(جمنا کے کنائے)

سرادلائی کا سر پر نظر جھکائے ہوئے
دبائے دانتوں میں آنچل بدن ☆ ہوئے
سیاہ زلف پر آنچل خفیف آبی ہے
برہنہ پا ہے تو ہر نقش پا گلابی ہے

(گنگا کے گھاٹ پر)

دونوں ہاتھوں سے سنھالے ہیں سروں کی ٹوکری
ہاتھ انگریزی کی صورت آنکھ شرماتی ہوئی

(جامن والیاں)

ایک نہیں انگنت اشعار ایسے مل جائیں گے کہ جنہیں پرہتے ہوئے سطح ذلن پر الگ الگ

اشاؑل میں عورت کے بہت سے پیکر نمودار ہوتے چلے جائیں گے اور قاری و سامع کو ایسا محسوس ہوگا کہ ایک فوٹو گرافر کٹ کٹ آواز کے ساتھ کسی حسینہ کی دامادؑ تصویریں اتار رہا ہے۔ جوش اپنی نظموں میں شاعر فطرت اور شاعر شباب نظر آتے ہیں۔ وہ عورت کے پیکریت اور نقاشی کے عمل میں ایسی نازک اور حسین تشبیہات و استعارات استعمال کرتے ہیں کہ عورت کے حسن میں مزید نکھار آتا چلا جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی کلام میں بھی فصاحت و بلاغت آتی چلی جاتی ہے۔ جوش کے پاس تشبیہات و استعارات کا ناختم ہونے والا خزانہ موجود ہے۔ وہ عورت کے وجود کا سرتاپا تجزیہ اور نفسیاتی مطالعہ کرتے ہیں اس کے ایک ایک امضا اور حرکات و سکنات کو لفظوں کا ایسا چست اور پر کشش جامہ پہناتے ہیں کہ جس میں ان کی واسنا اور نفسی خواہشات ہمیشہ شامل رہتی ہے۔ وہ عورت سے مکمل طور سے لطف اندو ہونا چاہتے ہیں ان کا قدم جگہ جگہ ڈگمگاتا نظر آتا ہے صرف ڈگمگاتا یا نعرش ہی نہیں ہوتا بلکہ وصل کے لیے وہ متمنی اور مستعدی نظر آتے ہیں۔ اس ضمن میں چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔

اللہ کرے وہ صنم دشمن ایماں
مچلے کسی شب جوش کے پہلو میں دوبارا

(یار پری چہرہ)

دل یکا را آج کیسی آگ کسی بھڑکی ہے یہ
مجھ پر اس دن یہ کھلا عورت نہیں لڑکی ہے یہ

(مشغلے کا اثر)

تو یہ توبہ فصلِ گل میں اور میں توبہ کروں!
میں کوئی کا فر نہیں، الحمد رب العالمین

(دعوتِ ناؤ نوش)

عورت کے پیکر اور خدو خال کو نمایاں کرنے کے لیے جوش الفاظ کا ایسا تقصص کرتے ہیں کہ شاعری نگار خانہ معلوم ہوتی ہے جس میں سامع و قاری سحر آفرینی، مدہوشی اور نشہ و سہ و رکا

احساس کرتا ہے۔ چنانچہ فقہ الفہام اور استنباطی عمل سے ایک شعر میں کئی کئی تصویریں منعکس ہوتی ہیں۔ یہ جوش کی زبان اور الفاظ پر مضبوط گرفت اور دسترس حاصل ہے کہ وہ عورت کی ایک ہی چیز اور اعضا کو پیش کرنے کے لیے الگ الگ نقطہ زواہیہ سے مرتسم کرتے ہیں۔ کہیں وہ لب کو شکر بتائے ہیں کہیں پاؤں سے تشبیہ دیتے ہیں، کہیں گلاب کی پنکھڑی سے۔ جوش عورت کے دارادہ اور حسن کے پرستار نظر آتے ہیں کہیں کہیں تو وہ عورت کی تعریف میں مبالغہ سے کام لیتے ہیں جس میں جوش کے یہاں سادگی اور اصلیت کے بجائے ☆ کے عمل میں تصنع اور تکلف کا عنصر نمایاں ہو جاتا ہے۔ وہ عورت کی تصویر اتارنے اور اس کی شکل و صورت کو نزدیک حسین بتانے کے لیے البیلی تراکیب بندی کا استعمال کرتے ہیں جس سے نہ صرف عورت کی شبیہ پوری طریقے سے آشکار ہوتی بلکہ اس کی مرقع نگاری میں ندرت اور جدت کا وصف بھی چمکنے دکنے لگتا ہے۔ پیکر لفظوں اور تشبیہا و استعارات سے صفحہ قرطاس پر اتاری گئیں تصاویر انگنت پیکر تراشی کو جنم دیتی ہیں۔ ان مرتسم ہونے والی تصاویر سے خمیاتی، سمائی، بصری مشامی روشنی اور مخلوط وغیرہ پیکر تراشیوں کا جنم ہوتا ہے۔ جس میں ساتھ ساتھ جھالیاتی و رومانی چا چھائی ہوتی ہے اور ایک تحریری آرٹ وجود میں آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جوش عورت کو زنگس جاناں، شام شگفتہ ترین بدن ماہ پیر شیریں اداہ پری رخ حسن ارض ااقاب گل پرہن فسوں گر کا فرادہ نازک بدن، گل رخ، جنون خیز، خوش اندام، گل رنگ، نورس، نو طلعت، زہرہ جبین، دیرینہ تمناء وغیرہ وغیرہ لفظوں سے مخاطب کرتے ہیں یہ استعاراتی انداز نہ صرف عورت کے حسن و جمال میں چار چاند لگاتا ہے بلکہ ایسی تصویریں منقوش خاطر ہوتی ہیں جن پر ہر ایک کا دل موہت اور لٹو ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جوش عورت کی آنکھوں میں بت قراری و خمار، کمر میں بل پڑتے ہوئے، ☆ سے گوں میں سرخ لہو، القصہ جسم کے ہر حصے میں عورت کی نفسیاتی حرکت و عمل کو دیکھتے ہیں۔ چنندہ اشعار ملاحظہ فرمائیں:-

وہ یار پرنی چہرہ کہ شب کو سدھارا
طوفاں تھا تلاطم تھا چھلاوا تھا شرارا
گل بیزو گہر ایز و گہر بارو گہر تاب

کلیوں نے جسے رنگ دیا گل نے سنوارا
خوش چشم و خوش اطوار خوش آواز و کوش اندام
ایک کال پہ قربان سمر قند و بخارا
نظریں جو اٹھا دے تو لرز نے لگے خورشید
ابرو کو جو بل دے تو ہو مہتاب دویارا
زلفیں تھیں کہ سادون کی مچلتی ہوئی راتیں
شوخی تھی کہ سیلاب کا لڑتا ہوا دھارا

(یار پری چہرہ)

کانٹوں پہ خوبصورت اک بانسری پڑی ہے
دیکھا کہ ایک لڑکی میدان میں کھڑی ہے
زاہد فریب گکل رخ کا فردراز مزگاں
سیمیں بدن پری رخ نوخیز حشر ساماں
خوش چشم خوبصورت خوش وضع ماہ پیکر
نازک بدن شکراب شیریں ادا فسون گر
کاخرادا ، شگفتہ گل پیرہن سمن بو
سرو چمن سہی قد ، رنگیں جمال خوش رو
صحرا کی زیب و زینت فطرت کی نور دیدہ
برسات کے ملائم تاروں کی آفریدہ

(جنگل کی شاہ زادی)

جوش کی نظموں میں تقریباً ۳۵ نظمیں ایسی ہیں جو عورت کو بنیاد بنا کر لکھی گئی ہیں۔
یہاں چند نظمیں کا تحریر پیش کیا جائے گا تاکہ جوش کی شاعری میں عورت کے خدو خال واضح ہو
سکیں اور اس کی سماجی وادی معنویت کا انکشاف ہو سکے یہ کون اٹھا ہاشر مانتا؟ ”یہ نظم خمس کے فارم

میں لکھی گئی ہے۔ اس میں عورت کی وہ تصویریں مختلف زلو یوں سے کھینچنے کی کوشش کی ہیجبت عورت صبح کاذب کے وقت بستر سے اٹھتی ہے یہاں جوش نے تجا بل عارفانہ انداز اپناتے ہوئے نفسیائی طور سے عورت کی براس حرکت و عمل اور ایکٹی وٹی کا جائزہ لیا ہے جب وہ شکن دراز بستر سے اٹھتی ہے اور متورم پیوٹوں کے ساتھ آنکھوں میں ہلکا ہلکا خمار اور نشہ باقی رہتا ہے یہاں حیرت ہے کہ جوش نے ☆ کی جگہ پیوٹے جسے ہوئے کی اصطلاح کہاں سے لی ہے۔ سستی اور آلس اتارنے کے ہیے بدن کو توڑتی مروڑتی ہے۔ بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ آنچل ڈھلکا ہوا سا ہوتا ہے۔ نظریں نیچی ہوتی ہیں، ایدوٹے ہوتے ہیں، یا نہیں لگی ہوتی ہیں جو مرمی وصف کے باعث دل کو گھائل بناتی ہیں۔ چناچہ ان سب حرکت و عمل کو دیکھ کر جوش کا دل بھی فگار ہوئے بغیر نہیں رہتا ہے۔ یہ بند دیکھئے:-

ہلچل میں دل کی بستی ہے
طوفان جنوں میں ہستی ہے
آنکھ میں شب کی مستی ہے
اور مستحا دل کو ڈستی ہے
یہ کون اٹھا ہے شر ماتا؟

”جوانی کی آمد آمد اور ”اٹھتی جوانی“ یہ دونوں نظمیں ایک ہی طرز فکر اور چنالات و تجربات کی غمازی کرتی ہیں۔

عنوان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جوش نے نظموں میں کس طرح کے موضوع کو شعری جامہ پہنایا ہوگا۔ ویسے تو جوش کے یہاں عورت کا جو تصور پایا جاتا ہے اس میں نفسی ہیجانات کی کارفرمائی بدرجہ اتم موجود ہے کچھ نظمیں ایسی ہیں جن کو ہم نفسی خواہشات کے زمرے سے الگ کر سکتے ہیں۔ ان دونوں نظموں میں ایسے پیکر ابھارے گئے ہیں کہ جب عورت ذات میں جوانی کے قریب آنکھوں میں پیشانی پر سینہ پر، عارض پر، لبوں پر، ناک پر، غرض کہ جسم کے ہر حصے میں تغیر و تبدل اور ربالیدگی ہوتی ہے ایک اٹھان آتا ہے، آواز بدل جاتی ہے اور وہ سراپا حاذب نظر بن جاتی ہے اور

مرد و زن کا ایک دوسرے کو دیکھنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے۔ یہی وہ زمانہ ہوتا ہے جب زنانہ ہارمون ایسروجن اور اس کی قبل کے زمانہ ہارمون کی کارکردگی جو بن پر آنے لگتی ہے۔ انہی پہلوؤں، زاویوں کو جوش نے ان نظموں میں بیان کیا ہے۔ ہم ان نظموں کو ٹین ایک (Teen Age) کے زمرے میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ جہاں سے تضاد جنس کی طرف رغبت اور کشش پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ لاشعور جسے گزشتہ کئی برسوں سے دبا دیا تھا یا جس کی مزاحمت کر دی گئی تھی وہ پھر سے نفسی خواہشات و ہیجانوں کی شکل میں مودار ہونے لگتا ہے یہ دونوں نظمیں انہیں باتوں کی وضاحت اور غمازی کرتی ہیں اور عورت کے ان پیکروں کا ارتسام کرتی ہیں جو شب و روز چودہ سے اٹھارہ سال کے درمیان آن میں کچھ آن میں کچھ بدلاؤ ہوتا رہتا ہے نیز چہرے پر دکھائی دینے والی معصومیت ہوتی چلی جاتی ہے بلکہ وہ معصومیت حسن و جمال کی آفتابی و مہتابی چادر اوڑھنے لگتی ہے جس کے باعث رخسار و عارض کے رنگ، ہونٹوں کے گلابی پن جھیل سی آنکھوں کی گہرائی زلف و کاکل، کمر قد، سینہ بازو، منجملہ ہر ایک جسمانی اعضا میں تیزی کے ساتھ بدلاؤ دیکھتے ہیں۔ چند اشعار نمونے کے طور پر پیش خدمت ہیں:-

گیا لڑکپن نئی جوانی نئی اداؤں سے آرہی ہے
 جہیں پہ غنچے کھلا کھلا کر نظر میں دھوم مچا رہی ہے
 ادا ئیں پہلو بدل رہی ہیں، ☆ کروٹ سی لے رہی ہیں
 سنک رہی ہے ہوائے شوخی، حیا کی لو تھر تھرا رہی ہے
 گلاب سے عارضو کے نہ میں مثباب تھم تھم کے پرفشاں ہے
 نظر فریب آنکھڑیوں کی رو میں شراب رس رس کے آرہی ہے
 لبوں پہ وہ سرخیاں ہیں جیسے ہلال دامن میں ہوشفق کے
 نظر میں ہے وہ خمار گویا ذرا ذرا پند آرہی ہے

”افشائے راز“ یہ ایک ایسی نظم ہے کہ جب عورت کے جوانی کے نشکے میں اور عنفوان

شباب کے دوران قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ نیز وہ اپنا جسم مرد کے ہوا لے کر دیتی ہے۔ لیکن تجربیت کا

راپنے تجربے کی بنیاد اور شاہد پر چال ڈھال اور چہرے کے متغیر ہوتے تاثرات سیاندازہ لگا لیتے ہیں۔ جوش نے اس نظم میں عورت کی اسی کیفیت کو نفسیاتی رو سے بیان کیا ہے اور پھر نظم کے آخر میں شعر میں عنوان نظم کے مطابق شخص اور معمہ کو فاش کر دیا ہے یعنی جب عورت وصل کے مقام سے گزر کر اور وہ بھی کنواری، حامید سے ہو جاتی ہے اور قے اور مچلی ہونے کے باعث رازِ سر بستہ بالکل پشیمانی اور زمیں میں گڑنے والی کیفیت کی پیکر تراشی کی ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں:-

کاوش اخفا میں الٹی اور رسوائی ہوئی
کہیئے کیوں اٹھی نہیں آنکھ شرمائی ہوئی

”جہنا کے کنارے“ اور گنگا کے گھاٹ پر“ یہ ایک ہی موضوع پر دو نظمیں ہیں پہلے شاعر نے دونوں نظموں میں گنگا اور جہنادریاؤں کی منظر نگاری کی ہے بعد ازاں اس حسین نازنینہ عورت کی تصویر کو ابھارنے کی کوشش کی ہے جو اشران کر کے دریا سے نکلی ہے جس کے بال، گال، لب، جبیں، جسم کے سب اعضا پر پانی کے ڈورے اور بوندے ٹپک رہی ہیں۔ اور اس کی ساڑی بھیگ کر بدن سے اس طرح چپک گئی ہے کہ بلور سا بدن چمک رہا ہے۔ جسے دیکھ کر جوش کا دل مچلے بغیر نہیں رہتا اور نفس امارہ میں زیادہ شدت پیدا ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ وہ عورت کے متعلق نازک اور حسین تشبیہات و استعارات پیش کرتے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیں:-

مقابلہ جو کرے کوئی چاند پھیکا ہے
جبین شموک پہ صندکل کا سرخ ٹپکا ہے
نمی ہے زلف ہیں، اشران کر کے نکلی ہے
یہ کس کی موت کا سامان کر کے نکلی ہے
لبوں پر کھیل رہا ہے اثر نہانے کا
گمان ہوتا ہے ہر بار مسکرانے کا
ازل کے دن سے درجن کا بھکاری ہوں
ادھر بھی ایک نظر میں ترا پجاری ہوں

’مالن، اور، جامن والیاں، دونوں نظمیں غزل کی ہیئت میں لکھی گئی ہیں۔ ان دونوں نظموں میں جوش نے گاؤں سے متعلق ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جو ایک مالن ہے اور جامن والیاں ہیں۔ مالن جس کا کام باغ سے پھول چننا ہے۔ نظم مالن میں مالن کے ان تانیتی پیکر اور تصاویر کا ارتسام کیا ہے جب مالن باغ سے پھول توڑ کر اٹھلاتی ہوئی پگڑنڈی پر بار بار آنکھیں اٹھائی ہوئی، زیرو بم سانس لیتی ہوئی راستہ تنگ اور نیڑا ہونے کی وجہ سے بڑی احتیاط سے پیر رکھتی ہوئی کہ تباشا بھی پھوٹ نہ پائے اس نزاکت سے آنچل میں پھول لیے ہوئے آستین چڑھی ہوئی یا نہوی سے کاندھے پر آنچل ڈالی ہوئی بھاگتی رہتی ☆ بال بکھرائی ہوئی ان سب فعل اور حرکت کے ساتھ شاعر کے عینچہ دل کا چٹکائی ہوئی آرہی ہے۔ ایک ساتھ الگ الگ اسٹیل میں ایک ہی عورت کی انگنت تصویریں اس طرح آنکھوں کے سامنے پھرتی ہیں کہ جیسے ایک پردہ س ☆ پر کس حسینہ کے پل بھر میں پلک جھپکتے ہی بہت سے شاٹ لے لیے گئے ہوں۔ چنانچہ جوش اس دیہاتی مال میں رنگ و نور اور حسن و جمال کی برسات ہوتی دیکھتے ہیں اور ہائے کے ساتھ وہ اسے چاندی ہیکل بتاتے ہیں۔ جامن والیاں نظم میں بھی جوش کی یہی مرثیہ والی کیفیت ہے۔ جوش جامن والیوں کو عمر کے ن ☆ میں نیند میں ڈوبی ہوئی، برق کی ہلچل کے باعث کچھ کچھ ہوش میں آئی ہوئی بتاتے ہیں۔ اور جب یہ جامن والیاں شہر میں گھوم گھوم کر جامن بیچتی ہیں تو لوگوں کی اٹھی ہوئی نظر بار بار نظروں سے وہ جھجک جاتی ہیں جو نسوانی خاصہ ہے۔ نیز جامن والیوں نے اپنے نازک ہاتھوں سے سر پہ رکھی ٹوکری کو جس انداز سے پکڑ رکھا ہے وہ شعر ملاحظہ کریں۔

دونوں ہاتھوں سے سنبھالے ہیں سروں کی ٹوکری

ہاتھ انگڑائی کی صورت، آنکھ شرماتی ہوئی

”جنگل کی شہزادی“ اور ختمہ خانقاہ ان کی مشہور نظمیں ہیں۔ جنگل کی شہزادی جوش کی

آپ بیتی ہے اور ختمہ خانقاہ میں ایک واقعہ کو بیان کیا ہے۔ منظر نگاری اور بلاغت دونوں نظموں میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ جنگل کی شہزادی اور ختمہ خانقاہ میں مماثلت بھی ہے اور تفاوت بھی ہے مماثلت یہ ہے کہ دونوں نظم میں فتنوں اور الفتائے شہوانیت کی بات کی گئی ہے جو حسین

خوبصورت عورت کے سبب ظہور پذیر ہوتا ہے۔ تفلوت یہ کہ جنگل کی شہزادی میں شاعر یہ نفسیں نفس عورت کو عیکھ کر ڈلوا ڈول ہوتا ہے اور ایمان خطرے میں پڑتا ہوا دیکھائی دیتا ہے یہاں شکوہ اور حرف زنی اس لیے نہیں کی جاسکتی کہ شاعر تو پہلے سے ہی حسن کا پجاری ہے اور نہ ہی نفس کشی کی کیفیت میں ہے لیکن ختمہ خانقاہ میں زاہدہ و عابد اور بڑے بڑے متقی و پرہیزگار اپنی پارسائیت کو عورت کی ایک جھلک میں کھو بیٹھتے ہیں۔ بل بھر میں انکی تپسیا بھنگ ہو جاتی ہے۔ ایک عورت جو خانقاہ میں فاتحہ پڑھنے کے واسطے الٹی ہوئی ہے اور دورانِ فاتحہ جو کام وہ انجام دیتی ہے جوش نے نفسیاتی شعور سے اسے پیش کرنے میں بڑی زرف نگاہی کا کام لیا ہے جس سے اس عورت کے کئی شیڈز نمودار ہوتے ہیں۔ اور یہ شیڈز خانقاہ میں ے والے، عبادت و ریاضات اور حرب لگانے والے زہدوں اور متقیوں کی تسبیح بھی ہاتھ سے گرا دیتے ہیں۔ نیت حراب کر دیتے ہیں اور انکی پارسائیت کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں:- بند دیکھیے

ہر چہرہ چیخ اٹھا کہ ترے ساتھ جائیں گے
اے حسن تری راہ میں دھونی رمائیں گے
اب اس جگہ سے اپنا مُصلیٰ اٹھائیں گے
قرباں گاہِ کفرِ ایماں چڑھائیں گے
کھاتے رہے فریب بہت خانقاہ میں
اب سجدہ ریز ہونگے تری بار گاہ میں

’ضعیفہ‘ اور ’’پیابن ناگن کالی رات‘‘ دورِ حاضر کی بالکل سہی ترجمائی کرتی ہیں۔ ان نظموں میں آج کے سماج اور معاشرے کی نچی تصویریں سامنے آتی ہیں۔ حالانکہ دونوں نظموں کے موضوع مختلف ہیں لیکن دونوں نظموں میں جوش نے سماجی و معاشرتی جائزہ بڑے فنی طریقے سے لیا ہے۔ نہ ضعیفہ ایسی نظم ہے جسے آج کے خود غرض سماج نے بے کاری کی چیز سمجھ کر گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ جس کا پنا پر یوار ہے بیٹے ہیں بہوؤں ہیں لمبا چوڑا بھرا کنبہ ہے۔ اس موضوع کو فکر خواں بنا کر کشمیری لال ذا کر نے بھی ’’اب یہی مرا گھر ہے‘‘ کے عنوان سے افسانہ سپرد قلم کیا ہے اگر نظم کا

ہٹجارہ لینا ہے تو جوش کی متذکرہ نظم پرھیے اور اگر نرہ سے لطف اندوز ہونا ہے تو ذاکر صاحب کا افسانہ ”اب یہی میرا گھر ہے“ کا مطالعہ کیجئے۔

ضعیفہ میں جوش نے سماجی دتشداد اور جنیریشن گیپ (Generation Gap) کو سامنے رکھتے ہوئے یہ نظم تحریری کی ہے۔ چنانچہ نظم و پڑھتے وقت ایک ایسی دکھیاری بے بس مایوس بے یارو مددگار اور تنہا کی تصویر اور مرقع کھینچا ہے جسے جوش سرر راہ مٹی پر لیٹا ہوا پاتا ہے۔ چند اشعار پیش خدمت ہیں ملاحظہ فرمائیں:-

اک ضعیفہ راستے میں سو رہی ہے خاک پر
مردنی چھائی ہوئی ہے چہرہ غمفاک پر
عبرت و دہشت کا خنجر ہے دل غمناک پر
پائے یہ بیت دم پڑا ہے کون ٹھنڈی خاک پر
آہ اے بت کس ضعیفہ! غم کی تڑپائی ہوئی
اے زمانے کی جھنجھوڑی، زر کی ٹھکرائی ہوئی
تیرے بچے رے گردوں کے ستارے کیا ہوئے
اے ضعیفہ! تیری پیری کے سہارے کیا ہوئے
سو رہا ہے تیرا وارث کس طرف پہنے کفن
دفن ہے کسی دیس میں ترا عروسی بانگپن

”پیابن ناگن کالی رات“ آک کے اس سماج کی عکاسی کرتی ہے جن عورتوں کے شوہر بیرون ممالک میں روزگار کے سلسلے میں کام کر رہے ہیں اور جن کو اپنی عورتوں کی کوئی فکر نہیں۔ یا تو وہ نسوانی نفسیات سے واقف نہیں یا پھر جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اس نظم کا مطالعہ کریں گے ایسے لوگ اس نظم کا مطالعہ کریں گے ایسے لوگ ضرور اس نظم سے عبرت حاصل کریں گے۔ اس نظم میں عورت خود متکلم کی حیثیت سے اپنے نفسیاتی پیچ و خم اور ارتقائے شہوانیت کی کہانی سناتی نظر آتی ہے عورت کے بیانیہ لہجہ سے بہت سے واسنا سے پُرشیدز منعکس ہوتے ہیں۔

جس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں بھی ہلچل اور بدن میں بجلیاں سی دوڑنے لگتی ہے اور قوت باہ برانگی ☆ ہوتی ہے۔ اک نظم میں عورت اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کس طرح دن کاٹتی ہی اور اپنی نفسی خواہشات کو لاکھ دبانے پر بھی نہیں دبا پائی اور جب خواہشات کو جہنم دینے والا ماحول بناتا ہے تو داسنا کی آگ اور بھڑک جاتی ہے۔ اسی لیے اس نظم میں یہ پیا بنوالی عورت ☆ کو تان لگانے سے، برساتی بادل کو گرجنے سے، گھٹاؤں کو بوندے ٹپکانے سے، موروں کو شور کرنے سے روکتی ہے ان امور اور افعال کے باعث اس نفسیاتی جذبات اور زہادہ بھڑکنے لگتے ہیں نیز ایسی عورت رہ رہ کے الگ الگ پرکشش اور فگارانہ ☆ کے ساتھ تنہائی کے عالم پیا بن بے قابو ہوئی جاتی ہے۔ چنندہ اشعار ملاحظہ فرمائیں:-

اے ترو تازہ حسر تو! بن کی
اے سلما بی گھٹاؤ! ساون کی
جلدی اس دیس سے گزر جاؤ
وادی، اک لوند بھی نہ ٹپکاؤ
ورنہ مہکیں گے پھول گلشن میں
آگ لگ جائے گی مرے تن میں
بول نہ پاپی پیسے تان لگا!
جس نگر میں ہیں پی، وہیں اڑجا
یون ہی چھاتی جو دھڑکی جائے گی
ہائے کس طرح نیند آئے گی

”یہ شہاگن بیوہ یہ جوش کی الگ نون کی نظم ہے۔ اس میں ارتقائے شہوانیت کی بجائے فنہ ☆ اور تصوف کے رموز اسرار ت جوش نے بات کی ہے۔ یہاں جوش کے تخیل کی پردار دوسری سمت اختیار کر لیتی ہے۔ حارجیب کے بجائے داخلیت کا وصف نمایاں ہوتا ہے۔ گویا عورت کو جارحیت کا پشیمنہ پہنانے کے بجائے پارسانیت کی گف اور ک ☆ اڑھانے کی کوشش کی ہے۔

سہاگن بیوہ مِس بھی متذکرہ نظموں کی طرح پہلے تمہید باندھتے ہوئے منظر نگاری کی ہے اس کے بعد اصل مقصد کی طرف آتے ہیں۔ اس نظم میں جوش نے اس عورت کی تصویریں صفحہ قرطاس پر اتارنے کی کوشش کی ہے جو شادی سے اگلے دن ہی بیوہ ہو جاتی ہے جس کے ہاتھوں کی مہندی اور سرخ جوڑے مِس بھی کوئی حرف نہیں آیا ہے۔ وہ دریا کے کنارے شمشان گھاٹ میں اپنے پتی دیو کی چتا کے پاس بیٹھی اپنی زندگی اور قسمت ☆ لعن طعن کر رہی ہے شکوہ کر رہی ہے جس نے دیکھ کر شاعر کا دل بھی پسچ جاتا ہے بیوہ کا کرب و آہ و بکا اس سے دیکھی نہیں جاتی وہ بیوہ عورت جو ہر پر تھا کو انجام دینا چاہتی ہے مگر جوش اس کو بڑھ کر اس کا رگناہ ہے روک لیتے ہیں۔ اور اسے ☆ کا عرفان کراتے ہیں۔ زندگی اور موت کے فلسفہ بتاتے ہوئے اقبال کا اثر قبول کر لیتے ہیں اور اشعار پر اقبال کا چیر بہ صاف دکھائی دیتا ہے۔ جس طرح اقبال اپنی نظم ”والدہ مرحومہ کی یاد میں“ فنا اور بقا کے راز سر بست کو میاں کرتے ہیں اسی طرح جوش بھی اس سہاگن بیوہ کو راہ راست پر لانے کے لیے ☆ کو اختیار کرتے ہیں۔ یہاں آ کر دھاڑے مار مار کر رونے کی حالت میں بال بکھرے ہوئے، رخسار پر آنسوؤں کے ڈورے یہ مختلف حرکات و افعال سے جو تصویریں نظروں کے سامنے نظم کو پڑھ کر آشکار ہو رہی تھیں۔ اب وہ مقدس جلیل القدر اور تیجسوی کے روپ میں نمودار ہوئی ہے جیسے کوئی ساکشات کمالاتی اور کرامائی دیوی کھڑی ہو۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیں:-

☆☆☆ ہم وہ فنا ہوتے نہیں

مرنے والے ☆ میں ہم سے جدا ہوتے نہیں

قید ہستی سے کوئی ذرہ رہا ہوتا نہیں

ٹوٹ جاتا ہے قفس ، ط☆☆☆ نہیں

عشق کے مالے کا اک موئی بکھر سکتا نہیں

اتحاد ماٹنی مرنے سے مر سکتا نہیں

زندگی دھنہ لاشا جلوہ ہے اور کچھ بھی نہیں

موت ایک بار ☆ سا پردہ ہے اور کچھ نہیں

خاک فلسی کی نظر سے رشک گلشن ہوگئی
معرفت میں ڈوب کر بیوہ سہکن ہوگئی !!

”خاتون مشرق‘ نظم میں بھی جوش نے معرفت و حقیقت کے منہاج کو اپناتے ہوئے عورت کی وہ یاکیزہ تصویری ابھارنے کی کوشش کی ہے کہ جس کو جوش آخرت پر ایمان رکھنے اور وہاں کی ناز و نعمت کا یقین دلاتے ہیں اور سب سے بڑی دونوں جہاں کی وہ نعمت و دولت کہ جسے خدا وحدہ لا شریک اپنے عرش کے سائے میں پناہ دیں گے۔ خاتون مغرب نظم بھی آج کے سماج کی جیتی جاگتی تصویر پیش کرتی ہے مختصر یہ کہ جس برابری کی آج عورت جمہوری نظام سے اپیل کر رہی ہے اور آگے آنے کے معاملے میں یعنی چراغ کانہ کی بجائے شمع محفل والی کیفیت سامنے آرہی ہے یز ☆ کے مقابلے میں اپنی ذات کو برابر کی حقدار سمجھ رہی ہے۔ چنانچہ جس طرح آج ہم ☆ گروپ کو مردانہ لباس سے مزین چال ڈھال اور رکھ رکھاؤ میں نفاست اور نزاکت کے نسوائی صف کو معدوم ہوتے دیکھ رہے ہیں جوش نے ۲۱ ویں صدی کے متغیر ہوتے اس کاروان نسواں کو بڑے نفسیاتی طور سے ”خاتون مغرب نظم میں پیش کیا ہے۔ لیکن جوش تب ☆ نفسیاتی سمندر میں غوطہ زن ہوتے دکھائی دیتے ہیں جب وہ ☆ غروب کو مردانہ رکھ رکھاؤ کے باعث عورت کے چہرے کا نور معدوم ہوتا دیکھتے ہیں۔ نیز عورت ایک خوجہ سی دکھائی دینے لگتی ہے۔ شعر دیکھیے:-

اپنے سینے کا خزانہ ، اپنی فطرت کا جمال
مرد بننے کی ہوس میں کر دیا ہے پائمال
ناز کی عزت، محبت آبرو ، کچھ بھی نہیں
نام تو ہے پھول لیکن رنگ دیو کچھ بھی نہیں

”حسن اور مزدوری بھی جوش کی نمائندہ نظموں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس میں جوش نے عورت کے حسن اور ☆ کشی کے محلوٹ پیکر کو نمودار کیا ہے۔ نظم کے پہلے ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ہائیک اسی عورت کی تصویر کو ابھارتا ہے جو چلچلائی دھوپ میں پانے حسن اور جوانی کی پرواہ کیے بنا مجبوری کے باعث کنکر کوٹ رہی ہے۔ جوش نے ان مروں ☆ کی

شبیه کو من ☆☆ کرنے کے لیے نہایت نازک اور خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنایا ہے جس کے وجہ سے چھیڑوں میں بھی ابھرنے والی اس عورت کی تصویر قاری کے لیے جاء ☆ نظر ☆ ہوئی ہے۔ چنانہ ☆☆☆☆ ہندوستان کی قسمت پر لعنت بھیج رہا ہے۔ شعر دیکھئے:-

نازمینوں کا یہ عالم، مادر نہ ☆! آہ آہ!

کس کے جور نار وانے کر دیا تجکو تباہ؟

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆

’بوڑھا شوہر‘ نظم میں عورت متکلم کی حیثیت سے خود اپنے نسوائی خامسے اور نفسیاتی نشیب و فراز کو بیان کرتی ہے۔ چند لفظوں میں اس کی کیفیت میں کا کروں رام مجھے بڑھا مل گیا موالی جیسی ہے۔ بوڑھا شوہر کو متکلم عورت اپنی کمسن کے لیے موت بتاتی ہے وہ تسکین جسم کے معاملے میں بوڑھے شوہر سے مطمئن نہیں ہوئی بھکارن شاہزادی، میں جوش نے ”ملے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، کی روشنی میں اس شاہزادی کی داستان بربادی بیاں کی ہے جو قسمت کے ہاتھوں محترم اور ناز و نخرے والی بھکارن بن گئی ہے۔ ”رفیقہ حیات سے“ نظم میں جوش اپنی بیوی سے مخاطب نظر آتے ہیں جس میں چشمک ہے اور شوخی و شرارت کا عنصر بھی تحلیل ہے۔ بہن کی یاد میں نظم جوش کی بہن کی نہیں محبت و خلوص کو نمایاں کرتی ہے۔ جس میں یادداشتی و پیکر تراشی سے جوش نے بہن کی تصویر کو ☆ کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر نیچی نگاہیں، جوانی کا تقاضا، ☆ ایک تمنا، آتے نہیں ہو☆ تیرے لیے روپ متی اٹھر کا منی بی اسی نوع کی نظمیں ہیں۔

چنانچہ ہم جوش ملیح آبادی کے کلام کے مطالعہ سے اس مال پر پہنچے ہیں کہ جو تصور انہوں نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے دور حاضر میں بھی اس کی ادبی و سماجی معنویت برقرار ہے۔ کچھ نظمیں تو ایسی ہیں جو آج کے سماج و مکارثرے کی بالکل صحیح عکاسی کرتی ہیں۔ اور آخر میں وہ مختصر نظم بھی پیش کرتا چلوں جو ’عورت‘ کے عنوان سے لکھی گئی ہے جس میں جوش نے عورت کے متضاد او صاف کو کشمکش اور تنذیب والی کیفیت کے ساتھ بیان کیا ہے اس چار اشعار کی نظم میں ایک نہیں

انگنت معنویت پنہاں ہیں آپ بھی لطف اندوز ہوتے چلیے :-

کرم آشنا ہے سفاک ہے
 بہر رنگ عورت خطرناک ہے
 اگر جو رپر ہے اور تہدن خو
 بہاتی ہے اہل نظر کا لہو
 اگر مہر باں ہے تو اے ہم نشیں
 فنا کر کے مرنے کبھی دیتی نہیں
 جو بھاگے گا اس سے اماں پائے گا
 نہ بھاگا تو کم بخت پچھتائے گا

☆☆☆

ڈاکٹر صالحہ زریں
 کی نئی کتاب

جدید خواتین افسانہ نگار نظریہ اور تجزیہ

تانیثیت کا ایک نئے زاوے سے مطالعہ

ادارۂ نیاسا فر

الہ آباد

جوش کا تصورِ عظمتِ انسان

نعیم السحر صدیقی

اس سچائی کو ماننے میں تامل نہیں ہونا چاہئے کہ جوش کی شاعری کا ارتقاء فنی اور فکری دونوں لحاظ سے ہموار اور یکساں انداز سے نہیں ہوا۔ اس میں کئی طرح کے تضادات اور نقائص راہ پا گئے۔ اس صورتِ حال کے اسباب ان کی تعلیم و تربیت کے جاگیردارانہ پس منظر اور اُن کی سیرت کی رومان پرستی میں تلاش کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن اس بات میں جتنی حقیقت ہے اتنی ہی حقیقت اس بات میں بھی ہے کہ انسان دوستی، فطرت کے حسن سے وابستگی، وطن پرستی اور بنی نوع انسان کی عظمت اور وحدت کے میدان میں اُنہوں نے کبھی کوئی سمجھوتہ نہیں کیا۔ کبھی اُن کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ اور آہستہ آہستہ اُن کی سماجی فکر میں یہ تصورات زیادہ استحکام حاصل کرتے گئے۔

جہاں تک انسانی عظمت کے تصورات کا تعلق ہے۔ مغرب اور مشرق میں اس کے کئی نظریے رہے ہیں۔ مغربی ادب میں یونانی تمثیل نگار سوفاکلیز سے لے کر برطانوی ادیب چارلس ڈکنس تک بیشتر ادیب انسان کو مرکز کائنات سمجھتے ہیں۔ اُن کا موقف یہ ہے کہ انسان کی فلاح کے لئے فطرت اور کائنات کی ہر شے کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جبکہ مشرق خصوصاً ہندوستان میں انسان خود فطرت کا ایک حصہ ہے۔ اس کا دوست ہے اس لئے یہاں فطرت یا دوسری مخلوقات سے انسان کے رشتے بے حد دوستانہ رہے ہیں۔ اسی نے اہنسا اور عدم تشدد کے تصورات کو جنم دیا۔

جوش بلاشبہ ہندوستان کے عظیم شعراء کا لیدر اس اور سنت کبیر سے لے کر نظیر اکبر آبادی

تک انسانی عظمت کے بارے میں ہندوستانی روایت کے وارث تھے۔ لیکن جوش عہد حاضر کی تعقل پسندی اور سائنسی بصیرت سے بھی انسانی عظمت کا مینار تعمیر کرنے میں فیض اٹھاتے ہیں اور اس طرح سے جدید فکر سے قریب آ جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جوش کی باغیانہ اور انقلابی شاعری میں بھی انسان کی عظمت کا جوہر پوشیدہ ہے۔ ڈاکٹر محمد علی صدیقی نے ایک مضمون میں صحیح لکھا ہے:

”جوش کی انقلابی شاعری کا اوّل و آخر حوالہ عظمت انسان ہے۔ اور جوش

نے اس عظمت کے عرفان کے لئے قدرت شناسی پر زور دیا ہے۔“

”جوش ملیح آبادی: ایک مطالعہ“ ص 47

جوش اپنی نظم ”عظمت انسان“ میں کہتے ہیں:

مرغ زار و چمن و وادی و کوہ و صحرا

سبزہ و شبنم و ریحان و گل و سرو و صبا

ذرّہ و اختر و مہر و مہ و دشت و دریا

سب یہ گونگے ہیں اٹھائے ازلی سناٹا

کزّہ ارض و سما کھول رہا ہے انساں

اس خموشی میں فقط بول رہا ہے انساں

یہ ایک بند ہی اس کائنات میں انسان کی قدرت اور عظمت کے سارے پہلو اُجاگر کر دیتا ہے۔ گویا فقط انسان ہی ہے جو اس کائنات کے بھید اور قدرت کے اسرار کھول کر انسانی زندگی کو خوبصورت اور بابرکت بنا رہا ہے۔ جوش کا ایمان تھا کہ انسان کی تخلیقی توانائی کے اظہار کے لئے ضروری ہے کہ وہ غلامی سے نجات پائے، اُسے جمہوری آزادی میسر ہو۔ لیکن انہیں اس حقیقت کا بھی علم تھا کہ یہ آزادی کبھی کبھی ایک نئی غلامی میں بدل جاتی ہے۔ ”آیات و نعمات“ اور ”عرش و فرش“ جس میں جوش کا لہجہ قدرے نرم اور سنجیدہ ہے۔ یہ سنجیدگی عمر کا تقاضہ بھی ہو سکتی ہے اور وقت کا بھی کہ اب ملک کی خستہ حالی اور غلامی کے موضوعات کو شاعر کی نظریں گہرائی سے دیکھ چکی

تھیں۔ اور اس مشاہدے کا نتیجہ شاعر کے نزدیک یہ برآمد ہوا تھا کہ انسان مجبور محض بھی ہے اور ظالم و جابر بھی۔ اسی لئے نظم 'فطرت اقوام' میں لکھتے ہیں:

ظلم لا انتہا سے تنگ آکر آدمی چاہتا ہے آزادی
پا کے اپنے حقوق اوروں کے چھینتا ہے حقوق بنیادی
پہلے تو ظالموں سے ڈرتا ہے اور پھر خود ہی ظلم کرتا ہے

بہ عنوان 'ایک طویل نظم' میں آدم کے نام سے جو حصہ مخصوص ہے وہ انسان کی قوت اور دائرہ عمل، انسان کی دلچسپیوں اور کیفیات کو بیان کر کے نوع انسانی کو حرکت اور عمل کی تلقین کرتا ہے۔ حضرت آدم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان کی کوششوں اور سرگرمیوں سے یہ دنیا خوبصورت اور ترقی یافتہ ہے گویا انسانی عظمت اور اس کے ممکنات کے احساس کا تاثر یہ نظم قائم کرتی ہے۔ اور حقیقت و رومان کی آمیزش سے اپنی تکمیل کرتی ہے۔ نظم کا ماحصل بھی یہی ہے۔ اس نظم کی ابتدا میں فرشتوں کا جو اعتراض ہے اس میں جوش کے اپنے دل کی کسک بھی شامل ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جوش بھی ان معترض فرشتوں کے ہم زبان ہیں۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس طرح کے نکتہ آفریں مکالمات سے جوش کی شاعری بھری پڑی ہے۔ جو فساد، سرکشی اور بدکرداری و بد نظمی کے ذمہ داروں کو دیکھ کر ہمیشہ ان کے دل میں پیدا ہوتے رہے۔ ایک مثال پیش ہے:

ماسوا اس کے ضمیر آب و گل میں ہے جنوں
خاک پر تیری بہائے گا شقی انسان خوں
حشر تک بوتار ہے گا کشف جاں میں تخم شر
اور کبھی انجام سے بھی یہ نہ ہوگا بہرہ ور
طبع عالی پر گرانی ہوگی بے حد و حساب
فتنہ خوابیدہ کو رہنے بھی دے مصروف خواب

معترض فرشتوں کو خدا کا جو جواب ملتا ہے وہ بھی جوش کی شاعری میں خصوصیت سے ادا ہوا ہے۔ یعنی انسان کی عظمت اور مرتبہ کا احساس۔ مثلاً:

ہاں میں بخشوں گا اسے انسان سے تابندگی
 کون انسان؟ ناز مخلوقات و فخر زندگی
 شاہ گیتی، صاحب آفاق، دارائے حیات
 ابر رحمت، وارث فطرت، رئیس کائنات
 روشنی کا نغمہ، فطرت کا خن، حق کا پیام
 مہر و مہ کا مقتدا، سرکش عناصر کا امام

جوش کے مجموعے الہام و افکار میں بھی زندگی انسان، انسانی وحدت اور تعقل پسندی کی ترجمانی کرنے والی چند شاہکار تخلیقات شامل ہیں۔ مثلاً اکتارا، زندانِ مثلث، اے نوع بشر جاگ، امواجِ تخیل، آدمی نامہ، موجد و مفکر، لافانی حروف اور شادیاں جیسی تخلیقات نہ صرف جوش کی بلکہ اردو شاعری کی سدا بہار قدرو قیمت رکھنے والی شاہکار نظمیں کہی جاسکتی ہیں۔

اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جوش کی نظموں کا مشترک اور اساسی موضوع بنی نوع انسان کی عظمت کا تصور اور کائنات کو زیرِ دام لانے کی اس کی قدرت ہے۔ جوش کے دوسرے مجموعوں میں بھی عظمتِ آدم کا موضوع بہ تکرار ملتا ہے لیکن الہام و افکار میں اسے مزید دلکش شعری و تخیلی پیکروں میں سجا کر پیش کیا ہے، مثلاً آدمی نامہ میں آدم ذات کو ان تمام الوہی، روحانی اور فوق الفطری صفات کا مجسمہ دکھایا گیا ہے جو فرشتوں سے منسوب کی جاتی ہیں۔ مثلاً:

آدمی آہنگ بارو۔ نغمہ خواں
 آدمی ہے خاک کے منہ میں زباں
 دہر کو جن قوتوں پر ناز ہے
 سب ہیں گوئی آدمی آواز ہے
 آدمی کا ناطقہ وحی میں
 آدمی کا ذہن، جبریل امیں
 درمیانِ تحت و فوق و بحر و بر

بس ہے ایک انسان جنسِ معتبر

ظاہر ہے یہ انسان کی تخلیقی، ذہنی اور عملی صلاحیتوں کا ایک مبالغہ آمیز بیان لگتا ہے اس لیے اسے ثابت کرنے کے لئے جوشِ نظم کے دوسرے بند میں انسانی تہذیب کی تاریخ سے ایسی برگزیدہ ہستیوں کو پیش کرتے ہیں جنہوں نے تہذیبِ انسانی کی تعمیر و تزئین کے لئے اپنی زندگی وقف کر دی۔

اس سلسلے کی دوسری اہم نظم ”زمین کا براق“ ہے۔ جس میں شاعر نے بہت فخر و ناز سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انسان اپنی علم و آگہی، تحقیق و تلاش اور دانشوری سے ساری کائنات کے اسرار و قوانین معلوم کر کے اُس کا حاکم بنتا جا رہا ہے۔ چاند تاروں کو مسخر کر رہا ہے۔ جوش کے یہاں عظمتِ انسان کا جو تصور ہے وہ ایک پیشین گوئی معلوم ہوتی ہے۔ جس کی حقیقت سے ہر صدی نقاب اُٹھاتی جا رہی ہے۔ انسان ہی ہے جو ارض و سما کی ساری حریف طاقتوں کو زیر کر کے انسانی سر بلندی کا پرچم لہرا رہا ہے۔ یہاں تک کہ موت پر فتح پانے کی تدبیریں ہو رہی ہیں۔ یہ دو اشعار دیکھئے:

ابھی نہیں نہ سہی ہکل یہ نعرہ گوئے گا
کہ دہر کا ہے بشر قادر و اعلیٰ الاطلاق
مسحِ وقت، پئے قطعِ حرفِ مرگ اے جوش
اُلٹ رہا ہے کتابِ حیات کے اوراق

عظمتِ آدم کے بارے میں دو نظمیں ”عروجِ انسانی“ اور ”اے نوعِ بشر جاگ“ بھی اپنی فنی تعمیر اور پیکر تراشی کے لحاظ سے خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ ”عروجِ انسانی“ صرف انسان کی قوت و قدرت کا رزمیہ نہیں بلکہ اس میں ایک دقیق اور جرأت مندانہ فلسفیانہ پیغام بھی ہے۔ ایسی نظموں کو پڑھ کر کم سواد قاری جوش پر الحاد کا الزام لگاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ خدا کے وجود کا انکار نہیں کرتے صرف یہ دکھاتے ہیں کہ خدا نے زمین پر جس انسان کو بھیجا تھا اس نے عقل و ذہانت اور اپنی بے کراں تخلیقی قوتوں سے اس دنیا کو کتنا حسین بنا دیا ہے۔ انسان کے لئے عیش و نشاط کے کتنے

سامان پیدا کر دئے ہیں۔ انسان اس زمین پر ایسے مناظر پیدا کرتا ہے جو نابود تھے۔ چاند کے بعد مریخ پر پہنچنے کا سامان ہو رہا ہے۔ جوش شاعرانہ اشاریت اور تمثالوں سے بتاتے ہیں کہ خدا اور انسان کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں۔ کوئی کشمکش نہیں۔ جن کارہائے جہاں کی تکمیل کے لئے خدا نے آدم کو زمین پر اتارا تھا وہ انہیں کاموں کی تکمیل کر رہا ہے۔ اور اب تو سائنس اور ٹکنو لاجی کے ذریعے انسان اور دوسری مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اس لئے شاعر یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ دن بھی آسکتے ہیں کہ جب عبد اور معبود اپنی تمام لاثانی تو انائیوں کو لے کر ایک رنگ ہو جائیں گے۔ ”نظم اے نوع بشر جاگ“ کا آغاز گرد و پیش کے معاشرتی مظاہر پر تنقیدی تبصرے سے ہوتا ہے۔ یہاں وہی شاعر جو انسانی عظمت کا قصیدہ خواں ہے انسانی وجود کے تاریک اور منفی پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے لیکن ساتھ ہی بیدار ہونے کا پیغام بھی دیتا ہے۔ اس طرح جوش اپنی فکر کو تنقیدی شعور کا تابع کر کے ایک توازن قائم کرتے ہیں۔ جس طرح کائنات اور انسانی وجود کے ارتقاء میں یزداں اور اہرمن کی دو متضاد قوتیں کار فرما رہی ہیں اسی طرح انسان کا خمیر بھی ان متضاد قوتوں کے خمیر سے عبارت ہے۔ مثال کے لئے دو بند پیش ہیں:

آبا کے فسانوں کا تجھے اب بھی ہے سرسام
مبروص تیرا ذہن، تیری عقل زبوں گام
جھولی میں تیری آج بھی اے بستہ آلام
سیلے ہوئے اقوال ہیں، چکٹے ہوئے اوہام

اے کشتہ اجداد، پئے نقد و نظر، جاگ
اے نوع بشر، نوع بشر نوع بشر جاگ، اے نوع بشر جاگ

تو جنس تعصب کا خریدار ہے اب تک
ملکوں کے گھروندوں میں گرفتار ہے اب تک
دل وحدت اقوام سے بیزار ہے اب تک
تو مشرک و خون خوار وسیہ کار ہے اب تک

انسان کے اے دیدہ توحید نگر، جاگ
 اے نوع بشر، نوع بشر نوع بشر جاگ، اے نوع بشر جاگ
 ”اکتارا“ جوش کی ایک شاہکار نظم ہے۔ جس میں انسانی عظمت کے نقوش تو ابھرتے
 ہی ہیں لیکن اس سے زیادہ نظم کی مثالوں اور علامتوں کے مترنم سائے میں انسان کی وحدت کا تصور
 بھی سانس لیتا دکھائی دیتا ہے انسانی وحدت جوش کی سماجی فکر کا کعبہ ہے۔ وہ بار بار اس موضوع کی
 طرف آتے ہیں۔ ”اکتارا“ جیسی گہری اشاراتی نظموں کے آہنگ سے اندازہ ہوتا ہے کہ جوش
 انسان کو ہر طرح کی جغرافیائی، نسلی اور مذہبی حد بندیوں سے آزاد صرف ایک انسان کی شکل میں
 دیکھتے تھے اور اس کے اخلاق اور توانائیوں کا یہی نقش اجاگر کرتے تھے ”اکتارا“ نظم کا کینوس بہت
 وسیع ہے۔ اس کے دامن میں انسان کی وہ تمام سرگرمیاں، جذباتی وابستگیاں اور لاتعداد انسانی
 رشتے متحرک نظر آتے ہیں جن سے انسان اور انسانیت عبارت ہے خود اپنی ذات کو شاعر نے نظم کا
 مرکزی نشان بنا دیا ہے۔ مثلاً

سب کے کا جل، میرے پارے
 سب کی آنکھیں، میرے تارے
 سب کی سانسیں، میرے دھارے
 سارے انساں، میرے پیارے
 ساری دھرتی میرا آنگن
 بول اکتارے جھن جھن، جھن جھن

جوش ان سبھی فطری یا غیر فطری دیواروں کو گرا دینے کے حق میں تھے جو اس زمین کے انسانوں کو
 بانٹ دیتی ہیں۔ اس لئے وہ نہ صرف انسان کی وحدت کے اجزاء و عناصر پر زور دیتے ہیں بلکہ ان
 اعلیٰ اخلاقی صفات کو بھی شاعرانہ حسن سے سامنے لاتے ہیں جو تمام مہذب انسانوں کی مشترک
 میراث ہیں۔ جوش وطنیت، قومیت، نسل و رنگ اور دین دھرم کے فرق کو اتحاد و اخوت کے عظیم
 رشتوں میں خلل ڈالنے کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ اس لئے پیغام دیتے ہیں:

تفریق جو سکھائے وہ تاریخ پھاڑ دے
 جغرافیہ کا محبس دیریں اجاڑ دے
 نقشوں کی نیش دار لکیریں بگاڑ دے
 ایمان اور کفر کو دامن سے جھاڑ دے
 للہ، افتراق کا دروازہ بند کر
 اٹھ اور لوائے وحدتِ انساں بلند کر

دنیا کے ہر خطے میں علم و ادب کے سارے ذخیرے قلم کی دین ہیں۔ جوش کے یہاں بھی قلم انسانی عقل و خرد اور تفہیم و تلاش کی علامت ہے۔ دنیا میں تعمیر و ترقی اور تعلیم و تدریس کی جو روشنی ہے اور جس کے فیضان سے ایجادات و ترقیات نے جنم لیا وہ قلم ہی کا عطیہ ہیں۔ اس حقیقت کو جوش نے ایک محکم عقیدے کی طرح نظم کے پیکر میں سمویا ہے۔ اور اس کے لئے بڑی نادر تشبیہات اور استعارات سے کام لیا ہے۔ نظم ”لافانی حروف“ کے یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں:

انگلیاں، چھلکا چکیں گی جب معانی کے ایاغ
 جل اُنھیں گے، دائروں کے طاق میں لاکھوں چراغ
 سرمئی سطروں کی گلیوں میں بہے گی طرفہ نہر
 جگمگا اُنھیں گے ساحل پر خرد افروز شہر
 یوں، سبکل نقطوں میں ہوگی، تابِ دُرہائے عدن
 شاعروں کی مفلسی، شاہوں پہ ہوگی خندہ زن

”خرد افروز“ کی ترکیب سے شاعر توہمات اور روایتی معلومات کے بجائے جدید سائنسی فروغ کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ ”موجد و مفکر“ میں بھی اسی فکر کی شاعرانہ توسیع ہے۔ پوری نظم علم و ایجادات کے ہاتھوں انسان کی مادی اور تہذیبی زندگی کا رزمیہ ہے۔ یعنی کس طرح انسان نے ارض و سماء اور اس کے قوانین پر فتح پائی۔ کیسے نئی ایجادات نے نئی سہولتوں اور آسائشوں سے انسان کے دامن کو بھر دیا اور ان سب کے نتیجہ میں کیونکر انسانی تہذیب نئے انقلابات اور فروغ

انسانی کے نئے علاقوں میں داخل ہوئی۔ نظم کے دو بند مثال کے لئے پیش ہیں:

آرزوئے خانہ آرائی کی شمعیں جل اٹھیں
 کمننا کر، صنعتِ نوخیز نے آنکھیں ملیں
 طفلکِ تعمیر نے، بیوتی قبائے ماء و طیں
 سر پہ رکھ کر، گنبدوں کے قمقمے ناچی زمیں
 سنگ ریزے ناز سے ہمکے، منار بے بن گئے
 کروٹیں، دڑوں نے کچھ یوں لیں کہ تارے بن گئے

ذوق نکھرا، کہکشانِ بام و در بنے لگے
 سنگ ریزے آئینے، قطرے گہر بنے لگے
 برق پارے، مرغ ہائے نامہ بر بنے لگے
 اہنی اعصاب، ڈھل کر بال و پر بنے لگے
 زندگی، اوجِ ثریا کی طرف جانے لگی
 قلبِ انجم کے، دھڑکنے کی صدا آنے لگی

اہنی اعصاب سے مراد ”طیارہ“ ہے۔ نظم کے ابواب کو پڑھ کر حیرت ہوتی ہے کہ شاعر نے کس طرح سائنس اور صنعت کی ارتقاء کو شاعرانہ لب و لہجہ میں پیش کر دیا ہے۔

نظم ”مرحمتِ بے جا“ میں شاعر کو خدا سے جو شکایت ہے اُس میں گھن گرج نہیں بلکہ ایک طرح کی سپردگی، عقیدت، داخلیت، جذبہ اور یاسیت ہے۔ جوش جب اس قسم کی آسان فہم اور سادہ اسلوب کی نظمیں لکھتے ہیں تو اُن میں حقائق کا پرتو واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے مثلاً زندگی کی ناہمواریوں، تکلیفوں اور اضداد کو دیکھتے ہوئے شاعر کہتا ہے:

ہم پہ یہ مرحمت نہ کی ہوتی
 داورا، زندگی بنہ دی ہوتی

اور اگر ناگزیر تھی ہستی
تو حقیقی و سرمدی ہوتی
یایہ ہوتا کہ گود سے تاگور
زندگی سرسبز خوشی ہوتی
ہر خوشی کا مال اگر غم ہے
غم میں اک گو نہ چاشنی ہوتی
داوراء جو تری مشیت ہے
طینت آدمی وہی ہوتی
تم رہو گے حریف آپس میں
ہم کو یہ بددعا نہ دی ہوتی
ایک دل تو ہرا بھرا ہوتا
اک دیے میں تو روشنی ہوتی

اس طرح جن نکات اور نظریات سے جوش نے اپنی شاعری کی تعمیر کی ہے ان سے وہ انسان نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے جو زندگی کے ہر میدان میں مصروفِ عمل ہے۔ طبقاتی نظام میں یہ عمل مثبت بھی ہے اور منفی بھی ان انسانوں میں مفسد، مولوی، مصلح، ہادی، رہبر، مفلس اور زردار بھی شامل ہیں۔ جوش کے یہاں انسان کی بے حرمتی کا احساس ہی انسان کی عظمت کا تصور پیدا کرتا ہے اور یہ تصور طنزیہ صورتوں میں جوش کے یہاں بدرجہ اتم موجود ہے۔ شاید کچھ لوگ اس سماجی فکر کو کمتر خیال کرتے تھے اسی لئے جوش سے بھی اقبال کی طرح اعلیٰ اور ہمہ گیر فلسفے کی امید کرتے تھے۔ جو آفاقی ہو، خواہ عملی نہ ہو۔ علامہ اقبال کے یہاں انسان کی عظمت کا جو تصور ہے اُس کا سرچشمہ جرمن فلسفی نطشے کا فلسفہ کہا جاتا ہے۔ جوش بھی نطشے سے متاثر تھے۔ اسی لئے انہوں نے اپنا مجموعہ ”سنبل و سلاسل“ (۱۹۴۷ء) ”امیر فکر و تخیل نطشے اعظم“ کے نام منسوب کیا ہے۔ وہ نطشے کو ایک بڑا مفکر ضرور مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ کارل مارکس کے جدلیاتی اور انسان دوست فلسفہ کو

بھی عزیز رکھتے تھے۔ اور صرف ایک مرد کامل کو نہیں ہر انسان کو استحصال سے آزاد ہو کر بلند ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے۔ نطشے مادہ پرست اور ذات خداوندی کا منکر تھا۔ لیکن جوش مذہب کے نام نہاد اجارہ داروں سے برہم و بیزار ہونے کے باوجود شاید خدا کے ایسے منکر نہیں تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان کی عظمت پر ان کا پختہ عقیدہ ہی انھیں خدا کے قریب لے گیا۔ ان کی نظم ”عظمت انسان“ کا یہ بند دیکھئے:

ذہن جس وقت کہ ہو جائے گا انساں آگاہ
تو نکل آئے گا خود پردہ انساں سے الہ
وحدت انفس و آفاق کو پالے گی نگاہ
اور شریعت یہ بنے گی کہ تکدر ہے گناہ
شور ہوگا نہ رہے کوئی وفا کا دشمن
بے شک انسان کا دشمن ہے خدا کا دشمن

☆☆☆

نئی نسل کے خوش فکر شاعر
خواجہ جاوید اختر
کا پہلا شعری مجموعہ

نہیں شرط نہیں

جلد شائع ہو رہا ہے۔

خصوصی گوشہ

جوش اور لکھنؤ

سید محمود الحسن رضوی

شبیر حسن خاں، جو شاعروں کی صف میں جوش ملیح آبادی کی حیثیت سے مشہور ہوئے اُن کی ولادت ۱۸۹۸ء میں ملیح آباد کے اُس قصبے میں ہوئی جو لکھنؤ سے تقریباً ۲۵ کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے لیکن اُن کے آباء و اجداد کا لکھنؤ سے ایسا گہرا رشتہ رہا ہے کہ جوش کی زندگی کی ہر منزل پر اس کے اثرات دیکھے جاسکتے ہیں۔ جوش کے پردادا فقیر محمد خاں ریاست ٹونک کی فوج کے اعلیٰ عہدوں پر نہ صرف فائز تھے بلکہ اپنی بہادری اور دانشوری کی وجہ سے وہاں کے نواب میر خاں کو اُن پر غیر معمولی اعتماد تھا۔ انھوں نے بعض مسائل پر تبادلہ خیال کے لئے اُن کو اودھ میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا اور وہ یہاں کے نواب غازی الدین حیدر سے ملے۔ غازی الدین حیدر اُن سے اتنا متاثر ہوئے کہ کہا: ”خاں صاحب میں آپ کو جانے نہیں دوں گا“ چنانچہ غازی الدین کے وزیر نواب معتمد الدولہ نے والی ٹونک سے اجازت لے کر حکومت اودھ سے وابستہ کر لیا۔ اُس وقت فقیر محمد خاں کے والد محمد بلند خاں ملیح آباد ہی میں رہتے تھے۔ وہ اُن سے ملنے کے لئے پورے شاہی شان و شوکت کے ساتھ ملیح آباد گئے اور جب وہاں والد سے ملاقات کرنے کے بعد لکھنؤ واپس آئے تو غازی الدین حیدر نے پچیس ہزار سواروں کا رسالہ دار بنادیا، بعد میں انھیں سرکارِ خیر آباد کا گورنر بھی بنادیا گیا۔ فقیر محمد خاں نے لکھنؤ کے گولہ گنج علاقہ میں اپنا محل بنوایا اور ذاتی سپاہیوں اور کارندوں کے لئے بھی مکانات تعمیر کروائے۔ انھوں نے ملیح آباد سے ایک میل کے فاصلے پر میرزا گنج میں سیکڑوں ایکڑ زمین خرید کر وہاں اپنے محل بنوائے، بارہ دری بنوائی۔ آم کے باغ لگوائے اور امراء و

رؤساء کے علاوہ عوام کی فلاح و بہبود کے لئے کوشاں رہے۔ جوش نے اپنی آپ بیتی ”یادوں کی برات“ میں لکھا ہے کہ ”ہر چند وہ آزاد قبائل کے ایک اکھڑ پٹھان تھے، انھوں نے لکھنؤ کی تہذیب کو اس قدر جذب کر لیا تھا کہ لکھنؤ کے قدیم نوابوں اور اُن کے مابین کوئی فرق ہی باقی نہیں رہا تھا۔ اُن کے محلوں کی سجاوٹ، اُن کے ماکولات و ملبوسات کی نفاست، اُن کی بیئریں اور مرغوں کی پالیاں، اُن کے مشاعرے، اُن کے شبستاں میں راتوں کے مجرے، اُن کی ادب نوازیاں اور اہل علم پر اُن کی زریا پاشیاں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں تھی جس سے یہ گمان ہوتا کہ وہ اس تہذیب میں ایک نو مسلم کی طرح داخل ہوئے ہیں“ اور لکھنؤی تہذیب کے یہی عناصر جوش کے دادا اور والد کے بعد جوش کو بھی ورثہ میں ملے۔ اتنا ہی نہیں خود جوش کی والدہ راجپوتانہ کے دھول پور کے کے جاگیردار کی بیٹی تھیں۔ اُن کی تعلیم و تربیت کے لئے بھی لکھنؤ کی اُستانی اور لائق اُستاد کو بلایا گیا تھا، یہاں تک کہ اُن کو آداب و تہذیب سکھانے کے لئے لکھنؤ کی مغلائیوں کو ملازم رکھا گیا تھا۔ شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جوش آنکھ کھولنے کے بعد ہوش سنبھالتے ہی اس لکھنؤی ماحول سے مانوس ہونے لگے تھے۔ اُن کی انا لکھنؤ کی سیدانیوں میں سے تھیں، لکھنؤ ہی کے داستان گو سید محمد اکبر ”طلسمِ ہوش رُبا“ سُناتے تھے۔ گھر میں مشاعرے کی محفلیں ہوتی رہتی تھیں جن میں لکھنؤ کے ممتاز شعراء صفی، ثاقب، عزیز وغیرہ آکر شرکت کرتے تھے۔ یہ سارا پس منظر تھا جس میں جوش کا شعور بیدار ہوا اور وہ ملیح آباد سے زیادہ لکھنؤ سے قربت رکھنے لگے۔ لکھنؤ علم و فضل، شعروادب، فلسفہ و حکمت، موسیقی و صناعی کا مرکز تھا۔ یہاں کا کلچر شرافت، رواداری اور انسانیت کی بنیادوں پر تعمیر ہوا تھا۔ جوش کا باشعور ذہن قدم قدم پر اس سے متاثر ہوتا رہا اور ایک منزل وہ آگئی جب اُن کے لئے لکھنؤ ہی سب کچھ تھا۔

یوں تو جوش سب سے پہلے نو برس کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ لکھنؤ آئے تھے لیکن یہاں آکر جو نقوش اُن کے دل و دماغ پر قائم ہوئے اُنھیں وہ کبھی فراموش نہیں کر سکے اور وہ یہاں سے قریب سے قریب تر ہوتے گئے۔ اپنے اس پہلے سفر کے بعد جب وہ ملیح آباد سے ٹرین سے لکھنؤ کے چارباغ اسٹیشن پر اترے تو ”یادوں کی برات“ میں یہ کیفیات پیش کی ہیں کہ:

”الحفیظ والاماں! چار باغ کی طوفاں بدوش و قیامت در آغوش ہلچل،
گھما گھمی، دھکا پیل، افراتفری، نفسی نفسی، چیخ و پکار، گاؤں گہار،
گھبراہٹیں، ریل پیل، شائیں شائیں، غائیں غائیں، دھڑام
دھڑام..... پھر اس پر دوڑتے ٹھیلوں کی جگر خراش گھر گھراہٹیں، قلیوں
کی قلی قلی کے نعروں کے ساتھ لنگوری جستیں، خوانچے والوں کا شور و غوغا،
ٹکٹ چیکروں..... بچوں کو کاندھے پر بٹھائے بدحواس مسافروں کے
مابین دھکم دھکا..... فرنگیوں کے چھچھورے غرور میں دھلے ہوئے روکھے
پھیکے چنگیزی چہرے اور میموں کے سایہ شاخ گل میں پلی ہوئی چھلاسی
کمریں..... میں تو دیوانہ ہو گیا.....“

اسٹیشن سے باہر آ کر وہ سواریوں پر بیٹھ کر نخاس میں اکبری گیٹ کی طرف جانے لگے۔ اُن کے قیام
کا انتظام بانس والی سرائے میں کیا گیا تھا۔ سرائے میں سواریوں سے اُترتے وقت سپاہیوں کی سج
دھج، اُن کے خط و خال، قد و قامت، بڑے بڑے پگڑ، موٹے موٹے لٹھ دیکھ کر ارباب لکھنؤ اُن
کے گرد و پیش جمع ہو گئے۔ اُس وقت کے لکھنؤ میں چوک کا علاقہ طوائفوں اور ارباب نشاط کا مرکز تھا
جب جوش سب سے پہلے اُدھر سے گزرے، اپنے تاثرات کو اس طرح پیش کیا ہے:

”ہار والے کی سُریلی آواز.... ہار بیلے کے پھول چمپا کے..... ہائے
تنبولیوں کی وہ جھلملاتی تتری کلاہیں، وہ دوپٹی ٹوپیاں، وہ شربتی انگرکھے،
وہ گھنے گھنے پٹے، وہ چوڑی دار پائجامے، شانوں پر وہ ریشمی بڑے بڑے
رومال، آڑی ترچھی مانگیں، کلوں میں دبی ہوئی معطر گلوریاں ساقیوں اور
ساقنوں کے ہاتھ میں وہ خوشبودار تمباکو کے حقے، حقوں پر وہ لپٹے ہار،
ہاروں سے پانی کے قطروں کا وہ ترشح، وہ بجتے کٹورے، وہ سارنگیوں کی
تھر تھراہٹ کے ہواؤں میں ہلکورے، بالا خانوں کے چھجوں سے وہ
مکھڑوں کی برستی ہوئی چاندنی اور زلفوں کے سیاہ آبشار، کوٹھے والیوں

میں کوئی گوری، کوئی چمپئی، کوئی سانولی سلونی، خدو خال اتنے باریک گویا
ہیرے قلم سے ترشے ہوئے..... ہمسکتی ہوئی اٹھان، کوئی گٹھے جسم کی اور
کوئی دھان پان، کسی کی ناک میں نتھ، کسی کی ناک میں نیم کا تنکا،
تماشائیوں کا ہجوم، شانے سے شانے چھلتے ریلے.....“

یہاں اس طویل اقتباس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ لکھنؤ پہنچنے کی پہلی منزل پر ان کے جذبات میں جو
ہیجان برپا ہوا تھا وہ ان کی شاعری میں حسن و رومانیت کی علامت کے طور پر ہمیشہ قائم رہا اور یہی
کیفیات تھیں جن کے تحت بعض ناقدین نے ان کو رومانی اور تاثیراتی شاعر بنا کر پیش کیا۔
لکھنؤ کے اس پہلے سفر میں جوش نے یہاں تقریباً دس دن قیام کیا اور شہر کی تمام تاریخی
عمارتیں، بارونق بازار، پارک اور مذہبی اداروں سے واقفیت حاصل کی لیکن ان سب سے زیادہ وہ
یہاں کے رؤساء، علماء، ادباء، شرفاء اور شعراء سے متاثر ہوئے۔ اس سلسلے میں اپنے تاثرات کا
اظہار کرتے ہوئے ”یادوں کی برات“ میں لکھا ہے کہ:

”اللہ اللہ وہ ان کے کچیلے سلام، ان کی نشست و برخاست کے پاکیزہ
انداز، وہ ان کی تہذیب میں ڈوبی وضع قطع، وہ ان کے لباس کی انوکھی
تراش خراش، وہ مسائل علمی و ادبی کی توضیح کے ہنگام، ان کے الفاظ کا
ٹھہراؤ، وہ ان کے لہجوں کے کٹاؤ، اثنائے غزل خوانی میں وہ حسب مفہوم
شعراء کی آنکھوں کا رنگ، ان کے چہرے کا وہ اتار چڑھاؤ، ان کا ہلکا ہلکا
تبسم، وہ ان کے انکسار کے سانچے میں ڈھلا ہوا وقار، ساری باتیں دیکھ کر
میں نقش بہ دیوار ہو کر رہ گیا۔ وہ تمام لوگ اس قدر شائستہ، شستہ اور گداختہ
تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کرہ خاک کے نہیں کسی کرہ نور کے
باشندے ہیں۔“

چنانچہ لڑکپن کی یہ یادیں زندگی کے آخری لمحوں تک حسرت و یاس کی شکل میں قائم رہیں۔ ان کا
اظہار اس طرح کیا ہے کہ ”اب وہ لکھنؤ ہے نہ لکھنؤ والے۔ ایک ایک کر کے چلے گئے سب خاک

کے نیچے۔“ لڑکپن ہی کا دور تھا جب انھوں نے لکھنؤ میں فرنگی حکومت کے مظالم دیکھے اور عوام کے دلوں میں اُن سے نفرت و بغاوت کے اُبھرتے ہوئے طوفان کو دیکھا اور یہ سب کچھ جوش کے احساسات، جذبات پر اس طرح چھا گئے کہ جس کے زیر اثر اُن کی شاعری میں انقلاب کے آہنی قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔

تعلیم کے سلسلہ میں سب سے پہلے تو اُن کا داخلہ سیتاپور میں کرایا گیا لیکن تقریباً ایک سال کے بعد وہ لکھنؤ کے حسین آباد اسکول میں داخل ہو گئے۔ اُن کے قیام کے لئے نخاس کے چڑیا بازار کے پاس ایک کشادہ مکان کرائے پر لیا گیا تھا۔ اُس وقت لکھنوی آداب و تہذیب کی حیثیت سے یہی علاقہ سب سے اہم مرکز تھا اور اُس دور کے جو تاثرات جوش کے دل و دماغ پر قائم ہوئے تھے اُسے یاد کر کے بعد میں بھی آنسو بہاتے رہے۔ ۱۹۱۰ء میں لکھنؤ کے فرنگی محل میں اُنھوں نے سب سے پہلے مشاعرہ میں شرکت کی اور اپنی غزل سنائی۔ یہ غزل اتنی کامیاب رہی کہ لکھنؤ کے بھی شعراء نے تعریف کی، خاص کر مرزا محمد ہادی رسوا بہت متاثر ہوئے چنانچہ اس کے بعد ہی اُن کے والد نے جوش کو لکھنؤ کے ذی علم اور ممتاز استاد عزیز لکھنوی کی شاگردی میں دے دیا لیکن جوش کی فکر کا جادہ اُن سے مختلف تھا اور اُستادی اور شاگردی کا یہ سلسلہ پانچ چھ سال کے بعد ختم ہو گیا۔

لکھنؤ کے حسین آباد اسکول میں کچھ عرصہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد علی گڑھ کے ایم۔ اے۔ او میں بھی داخلہ لیا لیکن وہاں سے پھر آ کر کرچن کالج میں نام لکھایا گیا۔ اس دوران وہ کبھی لاٹوش روڈ کے مکان میں رہتے تھے، کبھی راجہ ابو جعفر کی کرنسی روڈ کی کوٹھی میں اور کبھی کچھوئے کے علاقہ میں۔ یہیں پر اُن کو مرزا ہادی رسوا سے علمی استفادہ کا موقع بھی ملا۔ یہاں کے علماء اور مرثیہ گوئیوں کے زیر اثر وہ شیعیت کے بھی قریب ہو گئے۔

وہ کچھ دنوں کے لئے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آگرہ میں بھی مقیم رہے لیکن وہاں سے جلد ہی واپس آ کر حیدر آباد چلے گئے جہاں تقریباً دس سال حکومتِ نظام میں ملازم رہے۔ وہاں سے معتبوب ہو کر دہلی آ گئے پھر مسز سروجنی نائیڈو کے مشورہ سے ماہنامہ ”کلیم“ نکالنا شروع کیا لیکن اُس میں بھی کامیابی نہیں ملی تو لکھنؤ واپس آ گئے۔ اُس وقت سبط حسن اور علی سردار جعفری

یہاں ”نیا ادب“ نکالتے تھے ”کلیم“ کو اُسی سے ملا دیا گیا اور ”کلیم و نیا ادب“ نام رکھا گیا اور ۱۹۴۱ء سے پھر لکھنؤ ہی میں رہنے لگے۔ حالانکہ اُنھوں نے ملیح آباد میں آم کے باغات بھی لگوائے، جائداد کی دیکھ بھال بھی کرنے لگے تھے لیکن لکھنؤ سے کچھ دور رہ کر بھی اُن کو سکون میسر نہ تھا۔ یہاں آکر اُنھوں نے بنارس باغ کے پھانک کے پاس ایک کوٹھی کرائے پر لی۔ یہیں پر ”ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں سے خطاب“ نظم پر اُن کے گھر کی تلاشی بھی لی گئی تھی۔ کچھ عرصہ تک وہ فلم سے بھی وابستہ رہے، اس کے بعد دہلی میں ”آجکل“ کے ایڈیٹر کی حیثیت سے بھی نام کیا لیکن اگر اُن کی ذہنی و جذباتی وابستگی تھی تو لکھنؤ سے۔ اُنھوں نے اپنی ایک رباعی میں کہا کہ:

جلتی ہوئی شمعوں کو بجھانے والے
جیتا نہیں چھوڑیں گے زمانے والے
لاشِ دہلی پہ لکھنؤ نے یہ کہا
اب ہم بھی ہیں کچھ روز میں آنے والے

دراصل جب جوش ملیح آباد میں رہتے تھے اُس زمانے میں بھی تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن لکھنؤ آتے رہتے تھے اور شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہیں پر اُن کی ساری دلچسپیاں تھیں۔ بے تکلف دوستوں کی محفلیں، شعراء کے حلقے، بزرگوں اور اساتذہ کے علمی و ادبی مسائل کے مباحث، ہر چیز کا مرکز یہیں ملتا۔ پروفیسر احتشام حسین نے جوش کی لکھنؤ کی محفلوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ:

”کچھ دنوں بعد جوش نے لکھنؤ ہی میں مستقل قیام اختیار کیا..... ادبی جلسوں اور صحبتوں میں شریک ہوتے، رندانہ محفلوں میں بھی۔ عزیزوں اور دوستوں کے یہاں بھی جاتے اور شہر سے باہر بھی۔ شام ہوتے ہی پیانہ بکف طلوع ہو جاتے۔ مختلف مقامات پر نشستیں ہوتیں، وہاں مخصوص احباب ہوتے۔ کبھی شعر و شاعری میں، کبھی باتوں میں وقت کٹتا۔ ان صحبتوں میں زیادہ تر جوش کے پرستار ہوتے جو کبھی کبھی امراء کے دربار کی

کیفیت پیدا کر دیتے۔ گفتگو، اندازِ گفتگو، لطائف و ظرائف، نشست و برخاست کی یکسانیت کبھی کبھی ان لوگوں کو اکتا بھی دیتی تھی جو محفل میں شریک ہو کر باہوش تماشائی بھی بن سکتے تھے۔“

اُن کی شخصیت میں ایسا وقار اور علمیت میں ایسی بلندی محسوس ہوتی تھی کہ وہ نوجوان نسل کے ادیبوں اور شاعروں میں اتنا ہی مقبول تھے جتنا بزرگوں میں۔ علماء اور مجتہدین بھی اُن کی غیر معمولی تخلیقی صلاحیت کے قائل تھے اور آزاد خیال علم دوست افراد بھی۔ ترقی پسند شاعروں اور فن کاروں کے رہنما بھی مانے جاتے تھے۔ قدیم اور روایتی شعر و ادب کے پرستار بھی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ سجاد ظہیر، سردار جعفری اور مجاز وغیرہ سے بھی اتنا ہی قریب تھے جتنا جعفر علی خاں اثر، ثاقب وغیرہ سے۔ وہ علمائے فرنگی محل سے بھی علمی استفادہ کرتے تھے اور شیعہ عالموں سے بھی مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کرتے رہتے تھے۔ یہاں انھوں نے اپنا پہلا مرثیہ ”حسین و انقلاب“ بھی سنایا اور قومی و انقلابی تصورات سے متعلق نظمیں بھی کہیں۔ لکھنؤ میں اُن کے قریبی دوستوں میں حکیم صاحب عالم، مرزا جعفر حسین، رفیع احمد خاں، مجاز، علی عباس حسینی، اختر علی تلہری، مانی جاسی، شرر لکھنوی، اثر لکھنوی اور نہ معلوم کیسے کیسے لوگ تھے۔ ملیح آباد سے لکھنؤ جب مختصر قیام کے لئے آتے تو عام طور سے امین آباد کے سنٹرل ہوٹل میں قیام کرتے۔ شام کو زیادہ تر گولہ گنج میں مرزا جعفر حسین کے یہاں ناؤناش اور شعر و شاعری کی محفل جمتی۔ قریب ہی احتشام حسین صاحب بھی رہتے تھے۔ اکثر وہ بھی ان محفلوں میں آ کر ادبی و علمی مسائل میں حصہ لیتے تھے لیکن ناؤنوش سے دور رہتے۔ جوش احتشام صاحب کی علمی و تنقیدی بصیرت کے شدت سے معترف تھے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ جوش گرمیوں کی دوپہر میں اپنی کار پر سید احتشام صاحب کے گھر آئے، راقم الحروف بھی وہاں موجود تھا۔ احتشام صاحب سو رہے تھے، جگائے گئے۔ جوش اندر کمرے میں نہیں آئے اور احتشام صاحب سے کہا کہ کئی دنوں سے میرے ذہن میں یہ خلش اور کشمکش ہے کہ آخر اقبال کی شاعری میں وہ کون سے عناصر ہیں جو میری شاعری میں نہیں ہیں۔ میں اسی نکتہ کی وضاحت کے لئے آپ کے پاس آیا ہوں۔ احتشام صاحب نے کہا کہ جوش صاحب یہ مسئلہ ایسا ہے جس پر کافی

غور و فکر کی ضرورت ہے۔ سرسری طور پر تو اسے حل نہیں کیا جاسکتا۔ اُنھوں نے کہا اچھا میں سنٹرل ہوٹل میں قیام کروں گا وہاں آپ شام کو روز آ نہ آئیے اور تمام مباحث سامنے آئیں گے چنانچہ احتشام صاحب روز آ نہ وہاں جاتے رہے اور جوش اُن کے مشوروں سے استفادہ کرتے رہے۔

۱۹۵۵ء کے بعد جب جوش پاکستان چلے گئے تو وہاں جو اذیت ناک زندگی بسر کرنی پڑی اُس وقت صرف لکھنؤ کی یادیں اُن کا سہارا بنی ہوئی تھیں۔ نواب جعفر علی خاں اثر لکھنؤی کے انتقال کی خبر سنی تو اس طرح بے چین ہو گئے ”قلزم انسانیت کے منارہ ضو بار..... تہذیب لکھنؤ کے طاق زریں۔“

”اُن کی موت ایک فرد کی موت نہیں، ایک پوری صدی، ایک پورے طرزِ معاشرت کی موت ہے۔ لکھنؤ کے اولیائے علم و ائمہ ادب نے شائستگی، تہذیب، نفاست، لطافت اور ادب کی نجات کا جو دستور قائم کیا تھا، اُنھوں نے جس وضع داری، ایثار پسندی، تواضع شعاری، بزم گفتاری، شیریں لہجگی کو فروغ بخشا تھا اُس کا بھی جنازہ نکل گیا:

سنان مثلِ وادیِ غربت ہے لکھنؤ
شاید کہ آتش آج وطن سے نکل گیا

اس طرح کی یادیں ہی جوش کا سب سے بڑا سرمایہ تھیں، زندگی کے آخری دنوں اور تنہائی کی بے بسی میں وہ سوچتے ہیں کہ:

”ماضی کے سوا میرے پاس اب باقی ہی کیا رہ گیا ہے۔ پہلے یادش بخیر بوتل کھلتے ہی طبلے پر تھاپ پڑتی تھی، نازنینوں کی پائلیں جھنک اٹھتی تھیں اور یارانِ سرمست کے لطیفوں سے محفل گونجنے لگتی تھی۔ اب طبلے کی تھاپ کی جگہ مسامات سے اٹھتی بھاپ ہے، پائلیں کی جھنک کے عوض سینے میں بربادی کی کھٹک ہے اور یاروں کے لطیفوں کے بدلے حالات کے کشیفے ہیں۔“

پاکستان میں قیام کے بعد جب ایک بار وہ لکھنؤ آئے تو ماضی کے گزرے ہوئے رنگین دور، پرانی عظمتیں اور پچھڑے ہوئے احباب ایک ایک کر کے اُن کے ذہن کے پردوں میں اس طرح ابھرتے رہے کہ انھیں اپنے جذبات کو قابو میں کرنا مشکل ہو گیا۔ ان تاثرات کو ”یادوں کی برات“ میں اس طرح پیش کیا ہے:

”سہ پہر تک نخاس گیا، نخاس کی وہ سڑک جو لکھنوی تہذیب کا گہوارہ تھی
 اداس اداس نظر آئی، جیسے دل پر کسی نے گھونسا مار دیا۔ ایک ایک کر کے وہ
 تمام یارانِ جشن آنکھوں سے گزرنے لگے جنھوں نے وہاں میرے
 ساتھ راتیں جگائیں اور دھومیں مچائی تھیں اور دیکھا کہ یگانہ چنگیزی، حکیم
 صاحبِ عالم، مجاز، حکیم مخمور اور عطا حسین قزلباش کفن اوڑھے زینے سے
 اترتے چلے آ رہے ہیں۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، پرانی یادیں سر پیٹنے
 لگیں اور جب چوک میں قدم رکھا تو کلیجہ تھام کر رہ گیا۔“

لکھنؤ سے دور رہ کر انھوں نے کبھی یہ کہا تھا کہ:

ہم نشیں مرغانِ دہلی کی نوا سنجی پہ جھوم
 لکھنؤ کے طوطی شکر فشاں کو بھول جا

اور لکھنؤ سے پچھڑ کر یہ حالت تھی کہ:

پھیر لیں آنکھیں مناظر سے ملیح آباد کے
 لکھنؤ کی چھوڑ دی آب و ہوا تیرے لئے

اور انھیں یادوں کی ٹیس آخری لمحات تک اُن کو تڑپاتی رہی اور ہجرت کی ناگفتہ بہہ کیفیات تھیں جن
 سے نکلنا اُن کے بس میں نہ تھا، رہ گئی تھیں صرف ملیح آباد اور لکھنؤ کی یادیں جو آخری سانس تک اُن
 کا ساتھ دیتی رہیں۔

جوش اور حیدر آباد

سید داؤد اشرف

جوش ملیح آبادی کی دارالترجمہ میں ملازمت

جوش ملیح آبادی اردو کے بہت بڑے اور اپنے عہد کے نمائندہ شاعر ہیں۔ حیدر آباد سے ان کا بڑا قریبی تعلق اور گہرا لگاؤ رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ حیدر آباد ہی نے جوش کو جبکہ وہ ایک جوان سال ابھرتے ہوئے شاعر تھے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ اور اسی سرزمین پر ان کی شاعری نے شباب کی منزلیں طے کی تھیں۔ حیدر آباد نے جوش کی سرپرستی بھی کی تھی۔ ان کے نازاٹھائے تھے اور ان پر عتاب بھی یہیں پر نازل ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ریاست بدر کر دیئے گئے تھے۔ جوش نے حیدر آباد میں اپنی عمر عزیز کے لگ بھگ دس سال گزارے تھے۔ اور حیدر آباد کے اس شہرہ آفاق دارالترجمہ میں انھوں نے (۹) سال (۷) ماہ تک ذمہ دارانہ خدمات انجام دی تھیں جو ملک میں پہلی بار ایک ہندوستانی زبان اردو کو اعلیٰ ترین جامعاتی سطح پر ذریعہ تعلیم بنانے کے بعد ترجمہ اور اصطلاحات کی ٹکسال کی حیثیت سے وجود میں آیا تھا لیکن حیدر آباد میں جوش کی اس ملازمت کے بارے میں جو کچھ بھی شائع ہوا ہے وہ نہایت کم ہے اور اس سے برائے نام معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ کسی نے جوش کی حیدر آباد کی ملازمت کے بارے میں یہ نہیں لکھا ہے کہ وہ کس تاریخ کو دارالترجمہ میں مترجم کی حیثیت سے رجوع ہوئے تھے، کتنی مدت تک وہ اس عہدہ پر کام کرتے رہے، ناظر ادبی کے عہدہ پر کب ترقی ملی، ان کی مدت ملازمت ٹھیک ٹھیک کتنی تھی، اور کس تاریخ کو عتاب شاہی کے باعث انھوں نے حیدر آباد چھوڑا تھا اس تعلق سے جو بھی معلومات ملتی ہیں ان کا

ماخذ جوش کی خودنوشت سوانح حیات ”یادوں کی برات“ ہے۔ آندھرا پردیش اسٹیٹ آرکائیوز میں اس تعلق سے کافی مواد موجود ہے۔ اس مواد کی چھان بین اور تحقیق کے بعد میں جوش کی کہی ہوئی باتوں کی توضیح، تردید اور دیگر حقائق پر سے پردہ ہٹانے کے موقف میں ہوں۔

جوش کی حیدرآباد کی ملازمت کے بارے لکھنے سے قبل انکے حیدرآباد آنے کے اسباب اور یہاں حصول ملازمت کے لئے ابتدائی کوششوں کو پس منظر کے طور پر بیان کرنا ضروری ہے۔ اس تعلق سے جوش اپنی سوانح حیات میں ۱۹۲۲ء کے ایک خواب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس خواب میں حضور اکرمؐ نے نظام دکن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جوش سے ارشاد فرمایا تھا کہ تم کو دس برس تک انکے زیر سایہ رہنا ہے۔ اس خواب کی تفصیلات سن کر حیدرآباد جانے کے لئے بیگم جوش مصر ہو گئی تھیں جوش مزید لکھتے ہیں کہ دکن کا سفر ان کے لئے خالی ایک معاشی مسئلہ ہی نہیں تھا بلکہ انکی ایک رومانی گتھی بھی ایسی تھی جو حیدرآباد گئے بغیر کھل نہیں سکتی تھی۔ ابتدا میں جوش کو یہ اندیشہ تھا کہ یونیورسٹی کی کوئی اعلیٰ ڈگری ان کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے حیدرآباد میں انھیں کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ ایک اور اندیشہ یہ بھی تھا کہ شاید انکا مزاج ملازمت کی ذلتیں برداشت نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ کئی احباب اور اقربا نے بھی اسی بناء پر انھیں مشورہ دیا تھا کہ وہ حیدرآباد جانے کے ارادہ کو ترک کر دیں لیکن جوش نے حالات کے تقاضوں اور بیوی کے اصرار پر سفر حیدرآباد کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور وہ مہاراجہ سرکشن پرشاد کے نام علامہ اقبال مولانا عبد الماجد دریا آبادی، اکبرالہ آبادی اور مولانا سلیمان ندوی کے سفارشی خطوط لے کر ۱۹۲۲ء کے اوائل میں حیدرآباد پہونچے۔ حیدرآباد میں جب جوش مہاراجہ سرکشن پرشاد سے ملے تو مہاراجہ نے کہا کہ وہ نظام سابع کے معتبوب ہو چکے ہیں۔ اور اگر جوش ان کے معتبوب ہونے سے پہلے حیدرآباد آتے تو پہلے ہی روز ان کا انتظام ہو جاتا۔ تاہم مہاراجہ نے تین صفحات پر مشتمل ایک سفارشی خط فینانس منسٹر سرائیکبر حیدرآبادی کے نام لکھ کر جوش کے حوالہ کیا اور اسی وقت فون پر حیدری صاحب سے اس سلسلہ میں بات بھی کی۔ مہاراجہ کی ہدایت کے مطابق جوش سر اس مسعود کے ساتھ حیدری صاحب سے ملے لیکن دوسری ملاقات میں جب حیدری صاحب نے

انھیں انگریزی حکومت سے سر کا خطاب ملنے پر جوش سے تہنیتی قطعہ کہنے کی فرمائش کی تو جوش کے باغیانہ مزاج کو یہ بات گوار نہ ہوئی جوش نے اس فرمائش کے جواب میں اپنے ردِ عمل کا اظہار ایک نہایت سخت جملہ سے کیا اور اہم وسیلہ سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جب یہ واقعہ مہدی یار جنگ کو معلوم ہوا تو ہو جوش کو اپنے والد محترم عماد الملک کے پاس لے کر گئے اور جوش کا تعارف کروانے کے بعد ان سے کلام سنانے کی فرمائش کی جس پر جوش نے اپنے ایک مسدس کے چند بند سنائے۔ عماد الملک جوش کے کلام کی روانی اور معانی سے متاثر ہوئے اور انہوں نے فوراً پورے ایک صفحہ کا خط جوش کے بارے میں لکھ دیا اور مہدی یار جنگ سے کہا کہ یہ خط سر امین جنگ کے حوالہ کر کے کہنا کہ نظام سابع کے روبرو پیش کریں۔

جوش کے بارے میں جو پہلا فرمان مورخہ ۲۸ شوال ۱۳۴۳ھ ۲ جون ۱۹۲۴ء آندھرا پردیش اسٹیٹ آرکائیوز میں دستیاب ہے ہو عماد الملک کے سفارشی معروضہ پر جا رہی ہوا تھا چونکہ عماد الملک نے اپنے سفارشی معروضہ میں صرف جوش کی شاعری کی خصوصیات اور خوبیاں بیان کی تھیں اور ان کے تقرر کے لئے کسی مخصوص جائیداد کی نشاندہی نہیں کی تھی اس لیے اس افسر مان میں جوش کا عندیہ دریافت کیا گیا تھا اس کے علاوہ یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ جوش کو عثمانیہ یونیورسٹی میں کوئی جگہ مل سکتی ہے جوش کے سفارش کے سلسلہ میں عماد الملک نے جو معروضہ آصف سابع کی خدمت میں روانہ کیا تھا وہ اسٹیٹ آرکائیوز کی ایک مثل (File) میں موجود ہے جوش کو اپنی خاندانی برتری اور وجاہت کا بڑا احساس تھا۔ ان کی خود نشوونما حیات ”یادوں کی برات“ اس بات کی گواہی میں پیش کی جاسکتی ہے جس میں وہ جگہ جگہ اپنے نامور بزرگوں کا بڑے ہی فخریہ انداز میں ذکر کرتے ہیں۔ اس کتاب میں جوش لکھتے ہیں کہ نظام سابع سے جب وہ پہلی بار باریاب ہوئے تھے تو نذر پیش کرنے کے بعد نظام سابع نے حاضرین سے جوش کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا۔ ”عماد الملک نے لکھا ہے کہ یہ فقیر محمد خاں گویا کے پوتے ہیں۔“ لیکن اصل معروضہ میں ایسا کوئی جملہ موجود نہیں ہے۔

اکبر حیدری سے دوسری ملاقات کے بعد جوش یہ سمجھنے لگے تھے کہ نہ صرف اکبر حیدری

اور اس سعودان کے مخالف ہو گئے تھے بلکہ ان حضرات کے طرف دراور پرستار بھی ان کے بدخواہ ہو گئے تھے۔ ان کا یہ گمان صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن متذکرہ بالا مثل میں عماد الملک کے معروضہ کے علاوہ انگریزی میں اکبر حیدری کا سفارشی خط سر امین جنگ معتمد پیشی آصف سابع کے نام موجود ہے اور فرمان مورخہ ۲۸ شوال ۱۳۴۲ھ میں بھی اس خط کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

جوش لکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ باریاب ہونے کے ایک ہفتہ بعد عنایت اللہ صاحب ناظم دارالترجمہ نے انھیں مطلع کیا تھا کہ ناظم سابع نے پولیٹیکل اکاڈمی کے مترجم کی حیثیت سے ان کا تقرر کر دیا ہے۔ اس بارے میں کچھ دیر بات چیت کے بعد جوش نے فرمان کے حاشیہ پر یہ لکھ دیا کہ پولیٹیکل اکاڈمی چونکہ ان کا مضمون نہیں رہا ہے اس لئے وہ یہ کام بہتر طور پر نہیں کر سکتے البتہ انگریزی ادب کے ترجمہ کا کام ان کے سپرد کیا جائے تو وہ یہ کام بڑی خوبی کے ساتھ انجام دے سکیں گے جوش کی اس تحریر کے نیچے عنایت اللہ صاحب نے ناظم شعبہ ہونے کی حیثیت سے یہ نوٹ لکھ دیا کہ انگریزی ادب بارہ راست پڑھایا جاتا ہے اس لئے اس کا ترجمہ ایک فعل عبث ہوگا۔ اسٹیٹ آرکائیوز کے ریکارڈ کی بنیاد پر کہا جاسکتا ہے کہ جوش کا پولیٹیکل اکاڈمی کے مترجم کی حیثیت سے بہ ذریعہ فرمان تقرر نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس خدمت پر ان کے تقرر کے لئے عرضداشت پیش کرنے کے لئے فرمان صادر ہوا تھا اس بارے میں تفصیلات ذیل میں درج کی جا رہی ہیں۔

دارالترجمہ کی جائیداد مترجمی معاشیات مواجی (۲۵۰) تا (۴۰۰) پر مسٹر کیقباد پستین جی مددگار نظامت کو توالی اضلاع شاخ پایگاہ کے تقرر کے لئے عرضداشت مورخہ ۴ صفر ۱۳۴۳ھ صیغہ عدالت عثمانیہ یونیورسٹی کی جانب سے آصف سابع کی خدمت میں پیش کی گئی تھی جس پر فرمان مورخہ ۷ صفر ۱۳۴۳ھ م ۷ ستمبر ۱۹۲۴ء کے ذریعہ حکم صادر ہوا کہ ”ایک محکمہ کے شخص کو ہٹا کر دوسرے محکمہ میں اس سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ کیوں نہیں اس خدمت پر جوش ملیح آبادی کا تقرر کیا جاتا جس کے متعلق میں نے استفسار کیا ہے۔“ اس فرمان کی تعمیل میں عرضداشت مورخہ ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۴۳ھ م ۱۰ نومبر ۱۹۲۴ء کے ذریعہ یہ کیفیت پیش کی گئی۔ ”ناظم دارالترجمہ نے عرض کیا ہے کہ شبیر حسن خاں جوش کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ پولیٹیکل اکاڈمی (معاشیات) جس

کی انگریزی کتابوں کو اردو ترجمہ کرنے کے لئے مسٹر کیقباد پستن جی منشی کا نام مجلس اعلیٰ جامعہ عثمانیہ نے منظور کیا تھا وہ شبیر حسین جوش کا مضمون نہیں ہے یعنی وہ معاشیات کی انگریزی کتابوں کا ترجمہ اردو میں نہیں کر سکتے۔ نیز جوش ملیح آبادی کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ بجز انگلش لٹریچر کی کتابوں کے وہ کسی اور مضمون کی انگریزی کتابوں کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ انگلش لٹریچر کی کتابیں دارالترجمہ میں ترجمہ نہیں ہوتیں کیونکہ یہ مضمون اپنی اصلی صورت میں جامعہ عثمانیہ میں طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے۔“

جوش آگے لکھتے ہیں کہ چار پانچ روز کے بعد عنایت اللہ صاحب ہی کے ذریعہ انھیں اطلاع ملی کہ نظام سابع نے انگریزی ادب کے مترجم کی حیثیت سے انکا تقرر کر دیا ہے۔ اس بارے میں جوش نے لکھا ہے کہ فرمان میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہر چند اس نئے عہدہ کے قیام کا کوئی جواز نہیں ہے لیکن سر دست جوش ملیح آبادی کا مترجم انگریزی ادب کے عہدے پر فوراً تقرر کیا جائے اور جب ان کو ترقی مل جائے تو اس عہدہ کو توڑ دیا جائے۔ اسٹیٹ آرکائیوز میں دستیاب اصل فرمان مورخہ ۲۸ جمادی الاول ۱۳۴۳ھ م ۲۶ دسمبر ۱۹۲۴ء کی تحریر یہ ہے ”جوش ملیح آبادی کو انگلش لٹریچر کے کتب کا ترجمہ کرنے کے لئے امتحان دو سال کے لئے ڈھائی سو روپے ماہوار کی جگہ دی جائے۔ مگر پہلے ان سے استمراج کیا جائے کہ آیا وہ اس آفر کو منظور کرتے ہیں یا نہیں۔ اور ان سے یہ بھی کہ دیا جائے کہ اگر یہ ان کو منظور نہیں تو اسے بڑھ کر ان کے حق میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ کاروائی داخل دفتر کر دی جائے گی۔“

اسٹیٹ آرکائیوز کے ریکارڈ کے مابق جوش نے یہ خدمت سے علیحدہ ہوئے قبول کر لی اور اس جائیداد پر تقرر رک لئے تین اشخاص (۱) آغا محمد حسین (۲) شبیر حسین خان جوش اور (۳) محمد علی شاہ نے درخواستیں دی تھیں۔ ناظم دارالترجمہ نے اوپر کے پہلے دو ناموں کے علاوہ دارالترجمہ کے دو اراکین مرزا ہادی رسوا اور عبداللہ عمادی کے ناموں کی بھی پر زور سفارش کی تھی لیکن معتمد عدالت کو توالی دامور عامہ نواب اکبر یار جنگ نے ان تمام امیدواروں میں سے جوش کی پر زور سفارش کرتے ہوئے یہ لکھ تھا کہ اس خدمت پر جوش کے تقرر سے سرکاری بچت بھی ہوگی۔ یعنی ان

کی موجودہ جائیداد تخفیف کردی جاسکتی ہے۔ اراکین مجلس اعلیٰ جامعہ عثمانیہ، نظامت جنگ بہادر، حیدر نواز جنگ بہادر، ضیاء یار جنگ بہادر، مرزا یار جنگ بہادر، مسعود جنگ بہادر اور محمد عبدالرحمن خاں صدر کلیہ نے اکبر یار جنگ کی رائے سے اتفاق کیا تھا۔ جس پر فرمان مورخہ غرہ ۶/ ربیع الاول ۱۳۴۵ھ جاری ہوا۔ اس فرمان کے ذریعہ دارالترجمہ کے ناظر ادبی کی جائیداد پر ایک سال کے لئے امتحان جوش کا تقرر ہوا (۵۰۰) روپے کیا گیا۔ اور انکی مترجمی کی جائیداد تخفیف کردی گئی۔ انھوں نے ۶/ ربیع الاول ۱۳۴۵ھ/ ۱۴ ستمبر ۱۹۲۶ء کو اس خدمت کا جائزہ لیا۔ ان کی مدت ملازمت ختم ہوئے پر اس خدمت پر توسیع کے لئے فرامین جاری ہوئے یہاں تک کہ وہ نظام سابع کے معتبوب ہوئے اور انھیں ریاست چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ حیدر آباد سے وہ ۱۷/ جمادی الاول ۱۳۵۲ھ/ ۲۳ مہر ۱۳۴۳ھ/ ۲۸/ اگست ۱۹۳۴ء کو واپس ہوئے اور اس تاریخ تک دارالترجمہ میں انکی مدت ملازمت (۹) سال (۷) ماہ چوبیس یوم ہوتی ہے۔

جوش ملیح آبادی کا ریاست حیدر آباد سے اخراج

سرزمین حیدر آباد نے برصغیر کے کتنے ہی رتن اپنے دامن میں سمیٹے انھیں سر آنکھوں پر بٹھایا۔ ان میں ادیب، شاعر، دانشور، اساتذہ، نظم و نسق کے ماہرین، ڈاکٹر انجینیر، سائنسدان اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں گرانقدر کارنامے انجام دینے والے بھی شامل تھے۔ ان میں سے بیشتر حیدر آباد کن ہی کے ہو کر رہ گئے کچھ رتن ایسے بھی ہوں گے جو حیدر آباد سے واپس ہوئے لیکن اس کے دیگر اسباب تھے۔ دیگر مجبوریاں یا ترغیبات تھیں لیکن اردو کے بلند مرتبت شاعر جوش ملیح آبادی کی مثال سب سے مختلف ہے۔ حیدر آباد کن، اسکی تہذیب اور اس کی فضاؤں سے ان کی چاہت بے پناہ محبت کا درجہ اختیار کر چکی تھی۔ ان کی شاعری اور دیگر تحریروں میں اس کی متعدد شہادتیں ملتی ہیں۔ حیدر آباد سے گہرے لگاؤ کے باوجود جوش کے لئے حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ انھیں ریاست بدر ہو کر حیدر آباد سے نکلنا پڑا تھا۔ حیدر آباد سے ان کے اخراج کے حقیقی اسباب کیا تھے اس تعلق سے اب تک جو کچھ لکھا گیا ہے یا خود جوش نے لکھا ہے اس سے ساری گریہیں نہیں

کھلتیں اور یہ مسئلہ ہنوز حل طلب ہے۔

جوش نے اپنی خودنوشت سوانح عمری ”یادوں کی برات“ میں حیدرآباد سے اخراج کے سلسلہ میں تفصیلات بیان کرتے ہوئے آصف سابع کے چند فرامین اور احکام کا بھی حوالہ دیا ہے۔ اس مضمون میں ان حوالوں کا آندھرا پردیش اسٹیٹ آرکائیوز میں محفوظ اصل ریکارڈ کی روشنی میں جائزہ لیا گیا ہے تاکہ مستند ریکارڈ کی بنیاد پر جوش کے اخراج کے اصل واقعات اور اہم امور پر سے پڑے ہوئے دبیز پردے ہٹائے جاسکیں۔ جوش نے ”یادوں کی برات“ میں اپنے اخراج کا اصل سبب بیان کرتے ہوئے اس کی تفصیلات یوں بیان کی ہیں کہ جس روز انھوں نے اپنی نظم ”غلط بخشی“ جاگیرداروں اور وزیروں کے اجتماع میں سنائی اس کے دوسرے ہی روز یہ نظم سابع تک پہنچ گئی کیونکہ اس اجتماع میں خفیہ پولیس کے لوگ بھی موجود تھے۔ نظام سابع نے اس نظم پر اپنا کوئی سخت رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے بڑے خفیہ انداز میں آغا جانی، نائب کو تو ال کو جوش کے پاس بھیجا۔ جنھوں نے جوش سے کہا کہ نظام سابع نے فرمایا ہے کہ اگر جوش نظام سابع سے معافی طلب کر کے اس بات کا عہد کر لیں کہ آئندہ ان کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے تو نظام سابع تہہ دل سے انھیں معاف کر دیں گے۔ آغا جانی نے جوش کو نظام سابع کے پاس چلنے کے لئے اصرار کے ساتھ کہا لیکن جوش نے کہہ دیا کہ وہ معافی مانگنے کو تیار نہیں ہیں۔ بیگم جوش کے سخت اصرار کے باوجود جوش ٹس سے مس نہیں ہوئے اور پھر انھوں نے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دیدیا۔ نظام سابع کی خدمت میں جب یہ استعفیٰ پیش ہوا تو نظام سابع کے غصہ کو بھانپ کر ان کے معتمد پیشی نے جوش کا استعفیٰ پہاڑ کر پرزے پرزے کر دیا اور اسی وقت نظام سابع نے فرمان لکھوایا کہ جوش ملیح آبادی کو ممالک محروسہ سے خارج کیا جاتا ہے۔ وہ پندرہ دن کے اندر اندر روانہ ہو جائیں اور تاحکم ثانی یہاں قدم نہ رکھیں۔ یہ فرمان لیکر آغا جانی جوش کے پاس گئے، جوش کو فرمان بتا کر کہا کہ ”سرکار“ کسی پر عتاب فرماتے ہیں تو اسے چوبیش گھنٹے کے اندر نکال دیتے ہیں مگر آپ کو چوبیس گھنٹے کے بجائے پورے پندرہ دن کی مہلت دی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ صورت حال کا ٹھنڈے دل سے جائزہ لیکر معافی مانگ لیں اور یہ فرمان واپس لے لیا جائے اور اس میں حکم ثانی

لکھکر آپکی واپسی کو ناممکن نہیں بنایا گیا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ چل کر سرکار سے معافی مانگ لیں تو یہ فرمان یقیناً منسوخ کر دیا جائے گا۔

متذکرہ بالا فرمان جاری ہونے سے قبل آغا جانی نائب کو توال نے نظام سابع کا جو زبانی پیام جوش تک پہنچایا تھا اس کے بارے میں تو کچھ کہا نہیں جاسکتا مگر فرمان کے جن دو نکات کی آغا جانی نے وضاحت کی تھی اس پر کسی قسم کے تبصرے کے بجائے آرکائیوز میں محفوظ اصل احکام مورخہ ۲ جمادی الاول ۱۳۵۳ھ کی تحریر کو درج کرنا بہتر ہوگا۔

”اس شخص کو اگرچہ بیشتر متنبہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنے اعمال کو درست کرے ورنہ اس کی علیحدگی عمل میں آئے گی مگر افسوس ہے کہ اس کا کچھ نتیجہ اچھا نہیں نکلا بلکہ سابقہ حالات ایک حد تک ابھی باقی ہیں، لہذا مناسب ہوگا کہ جس مدت کے لئے وہ یہاں ملازم تھا اس حساب سے کچھ ماہوار بطور رعایت اس کے نام جاری کر کے (جس کی مقدار سے پہلے اطلاع دیجائے) اس کو کہہ دیا جائے کہ وہ دو ہفتوں میں یہاں سے خاموشی سے وطن چلا جائے اور بغیر اجازت پھر یہاں آنے کا قصد نہ کرے۔“

جوش لکھتے ہیں کہ وہ حیدر آباد چھوڑنا طے کر چکے تھے مگر اپنے افراد خاندان عزیز و اقارب اور نوکروں کو ساتھ لے جانے کے لئے ان کے پاس درکار رقم موجود نہیں تھی۔ ابتدائی دس گیارہ روز یونہی سوچ و بچار میں گزر گئے اور پیسوں کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ بالآخر اپنے دوست حکیم آزاد انصاری کے مشورہ پر قرض کی درخواست کے لئے سرائیکبر حیدری کے پاس گئے جنہوں نے قرض منظور کر دیا اور جوش کو دوسرے ہی روز پانچ ہزار روپے مل گئے۔ جوش کے اس بیان کی سرکاری ریکارڈ کی روشنی میں توثیق ضرور ہوتی ہے لیکن رقم کی مقدار کے بارے میں جوش نے غلط بیانی سے کام لیا ہے انہوں نے غالباً اپنی آن بان اور مقام و مرتبہ کو ظاہر کرنے کے لئے یہ بیان کیا کہ انھیں پانچ ہزار روپے بطور قرض ادا کئے گئے تھے جبکہ محکمہ تعلیمات کی عرضداشت مورخہ ۲۸ شعبان ۱۳۵۳ھ م ۶ دسمبر ۱۹۳۴ء کی رو سے جوش کو حیدر آباد سے روانگی کے وقت صرف ایک ہزار روپے کلدار بطور مبادلہ دیے گئے تھے۔

جوش اس سلسلہ میں مزید لکھتے ہیں کہ ان کی حیدرآباد سے روانگی کے موقع پر نواب ذوالقدر جنگ نظام سابع کا جو فرمان لے کر ریلوے اسٹیشن آئے تھے وہ فرمان انھیں حرف بہ حرف یاد نہیں رہا لیکن اس کا مفہوم یہ تھا ”جوش ملیح آبادی آج ہندوستان جا رہے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہندوستان جا کر اپنے قلم کو ہمارے خلاف استعمال نہ کریں اور اگر معافی پر تیار ہوں تو ہنوز گنجائش باقی ہے۔“ مگر جوش ان احکام کو نظر انداز کرتے ہوئے حیدرآباد سے روانہ ہو گئے۔ جوش کا یہ بیان سرکاری ریکارڈ کی روشنی میں سراسر غلط ہے اور انھوں نے حسب عادت اپنی بڑبائی ہے چنانچہ آصف سابع کے اصل احکام مورخہ ۱۶ جمادی الاول ۱۳۵۳ھ م ۲۷ اگست ۱۹۳۴ء میں معافی مانگنے کے لئے نہیں کہا گیا ہے اور اس کا لہجہ بھی کافی درشت ہے۔ احکام کی حسب ذیل تحریر سے قارئین خود اندازہ کر سکتے ہیں:

”مجھے معلوم ہوا ہے کہ جوش ملیح آبادی کل یوم سہ شنبہ یہاں سے اپنے وطن چلا جا رہا ہے (جس کو حال میں خدمت سے وظیفہ پر علیحدہ کیا گیا تھا) پس اس کو بتوسط صیفہ متعلقہ حکم سنایا جائے کہ جو کچھ وظیفہ (از روئے سروس) اس کو ملے گا تو وہ اس شرط پر کہ وہ بیرون ممالک محروسہ سرکار عالی خاموشی سے زندگی بسر کرے یعنی وہاں رہ کر اگر یہ پھر اپنے خبث باطن کا اظہار کرے گا (جیسا کہ اس کی عادت رہی ہے) تو بعد تصدیق یہ وظیفہ بھی پادشاہ مسدوس ہو جائے گا وہ بس۔“

جوش کی بیان کردہ تفصیلات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انھیں دارالترجمہ کی ملازمت سے ہاتھ دھونا حیدرآباد چھوڑنا اور غیر یقینی مستقبل کی تاریک راہوں میں بھٹکنا گوارا تھا لیکن معافی مانگنا ہرگز گوارا نہ تھا۔ انھوں نے زور اس بات پر صرف کیا ہے کہ انھیں معافی مانگنے کے لئے مختلف طریقوں سے کہا گیا مگر وہ اپنی انا اور خودداری کو انھیں پہونچاتے ہوئے معافی مانگنے کے لئے تیار نہیں ہوئے۔ انھوں نے یہ تذکرہ کہیں نہیں کیا ہے کہ حیدرآباد کے قیام کے دوران انھیں کبھی آصف سابع سے معافی مانگنا پڑا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اخراج کے واقعہ سے صرف دس ماہ قبل

ایک موقع پر آصف سابع کی جانب سے جوش سے جواب طلب کیا گیا تھا جس پر جوش نے معافی نامہ داخل کیا تھا۔ معافی نامہ داخل کرنے کے باوجود جوش کے خلاف بڑا سخت فرمان جاری ہوا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد جوش کے لئے معافی مانگنے کا کوئی موقع نہیں رہ گیا تھا۔ اس واقعہ کے بارے میں جوش کی بیان کردہ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ نظام سابع کی ایک سالگرہ کے موقع پر ایک رسالہ کے مدیر نے انکی ایک باریہ نظم قصیدہ بنا کر شائع کر دی تھی جس میں سالگرہ کی جانب کوئی ادنیٰ سا اشارہ یا نظام کی مدح میں کوئی شعر نہ تھا مگر اس کے مقطع پر شاہی عتاب نازل ہو گیا۔

کبھی جوش کے جوش کی مدح فرما

کبھی گل رخوں کی ثنا خوانیاں کر

دوسرے ہی دن فرمان شائع کیا گیا کہ معلوم ہوتا ہے ”یہ قصیدہ جوش نے کسی خاص وقت (ہنگام بادہ نوشی) میں کہا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ ایسے اوقات میں سرکار کو یاد نہ کریں۔ اگر وہ آئندہ ایسا کریں گے تو اچھا نہیں ہوگا۔“ جوش نے نظام سابع کے احکام کی جو تحریر درج کی ہے وہ سراسر غیر درست ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دیگر تفصیلات بھی بیان کرنے سے احتراز کیا ہے۔ جوش نے جس مقطع کا حوالہ دیا ہے واقعی اسی مقطع پر جوش پر عتاب شاہی نازل ہوا تھا لیکن اس موقع پر نظام سابع کے جو احکام مورخہ ۱۶/ رجب ۱۳۵۲ھ ۵ نومبر ۱۹۳۳ء جاری ہوئے تھے وہ ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:

”جوش ملیح آبادی سے جواب لیا جائے کہ انھوں نے اخبار ”منشور“ کے

سالگرہ نمبر میں جو نظم لکھی ہے، جس کا عنوان ”نعرہ جشن“ قرار دیا ہے اس

کے مقطع میں جو الفاظ لکھے گئے ہیں، وہ سراسر رئیس کی سوء ادبی پر محمول

ہوتے ہیں۔ پس ان کو چاہیے کہ وہ آئندہ سے ایسے حرکات سے باز رہیں

ورنہ ان سے سخت باز پرس کی جائے گی، جس صورت میں کہ بار دیگر ایسی

غلطی ہوگی وہ بس۔“

ان احکام کی تعمیل میں جوش نے جو معروضہ یا معافی نامہ مورخہ ۲۷/ رجب ۱۳۵۲ھ

۱۶ نومبر ۱۹۳۳ء آصف سابع کی خدمت میں پیش کیا تھا وہ اسٹیٹ آرکائیوز کی ایک مثل میں موجود ہے یہ معافی نامہ تین فل اسکیپ سائز کا غذات پر مشتمل ہے جس میں انھوں نے لکھا ہے کہ وہ ایک شریف خاندان کے رکن ہیں اور شریف اپنے محسنوں پر جان نثار کر دیا کرتے ہیں، یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ اپنے اتنے بڑے عظیم مرتبت محسن آعظم کی شان میں سوء ادب کا تصور بھی اپنے ذہن میں لاتے جو محسن ہونے کے علاوہ اس کے قوم کا واحد تاجدار بھی ہے۔“ صبح دکن کے سالگرہ نمبر کے لئے ایک تہنیتی نظم دینے کے بعد مدیران نظام گزٹ اور منشور نے اُن سے کلام دینے کے لئے اصرار شروع کیا۔ اسی اثناء میں وہ سخت بیمار پڑ گئے اور ایک دن انھوں نے بخار کی کیفیت میں اپنی جوش دار الترجمہ میں (۹) سال (۷) ماہ، (۲۴) یوم تک ملازمت انجام دینے کے بعد ۱۷ جمادی الاول ۱۳۵۳ھ کو حیدرآباد سے واپس ہو گئے۔ ان کے وظیفہ کے تعین کی نسبت جو عرضداشت مورخہ ۲۸ شعبان ۱۳۵۳ھ م ۶ دسمبر ۱۹۳۴ء صیغہ تعلیمات کی جانب سے نظام سابع کی خدمت میں پیش کی گئی تھی اس میں باب حکومت کی یہ سفارش شامل تھی۔ سو روپیہ کلد اور وظیفہ قابل منظوری ہے موٹر اور اگر کوئی زمین یا مکان ان کا ہو تو ان پر قبضہ کر لیا جائے جو قرضہ باقی ہے وہ قابل معافی ہے۔ اس عرضداشت پر حب ذیل فرمان مورخہ ۱۷ شوال ۱۳۵۳ھ م ۲۳ جنوری ۱۹۳۵ء جاری ہوا۔

”کونسل کی رائے کے مطابق شبیر حسن جوش کے نام (ماء) روپیہ کلد اور وظیفہ جاری کیا جائے مگر اس اس شرط کے ساتھ کہ وہ پھر کسی قسم کی نازیبا حرکت کرے گا تو یہ بعد خوبت مسدود ہو جائیگا انہوں نے خرید موٹر کار اور تعمیر مکان کے لئے جو قرضہ حاصل کیا تھا اس کے معاوضہ میں جو موٹر کار اور مکان و گیرہ مکفول ہیں ان پر منجانب سرکار قبضہ کر لیا جائے۔ اس کے بعد اگر کوئی قرضہ باقی رہے تو ان کے وظیفہ سے بحساب فی ۲۵ روپیہ حاصل کر لیا جائے۔“

جو لوگ جوش کے قیام حیدرآباد کے دور کے حالات سے پوری طرح واقف نہیں ہیں وہ ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتے کہ حیدرآباد کے اُس دور کے حالات سے مطابقت پیدا کرنا کتنا

دشوار تھا۔ جوش کے تعلق سے آصف سابع کے فرمان میں درج الفاظ اور اس کے لب و لہجہ سے بھی کوئی غلط تاثر نہیں لینا چاہیے کہ جوش کا مرتبہ بلند نہیں تھا کیونکہ یہ لہجہ زبان شاہی فرمان کی سرکاری و قانونی زبان تھی۔ نظام دکن بھی اگر جوش کے بلند مرتبہ کے معترف نہ ہوتے تو Out of the way جا کر انھیں ملازمت فراہم نہ کرتے اور اندرون دو سال ترقی دے کر حیدر نظم طباطبائی جیسے جید عالم و دانشور کی جگہ انھیں مامور نہ کرتے۔ خفگی و ناراضگی کی انتہا اور عتاب کے باوجود ”ریاست بدر“ کئے جانے والے کو ۱۹۳۵ء میں ایک سو روپے کلدار و وظیفہ کی منظوری دینا جوش کے مقام و مرتبہ کے اعتراف کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس زمانے میں یہ رقم آج کے ہزاروں روپے پر بھاری تھی۔

ایک بہار یہ غزل مدیر منشور کو دے دی جس میں انھوں نے محض اپنی ہی ذات سے خطاب کیا ہے۔ بخار کی شدت کے باعث ان سے جو غلطی سرزد ہوئی اس کا اعتراف کرتے ہوئے وہ یہ کمال ادب معافی کے خواستگار اور نظام سابع سے عفو و درگزر کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔

نظام سابع کے متذکرہ بالا احکام سے پتہ چلتا ہے کہ ”منشور“ کے سالگرہ نمبر میں جوش کی جو نظم شائع ہوئی تھی اس کا عنوان ”نعرہ جشن“ تھا اور جوش نے اپنے معافی نامہ میں لکھا ہے۔

”فدوی کو بے پایاں پشیمانی اور ملال کے ساتھ اپنی اس غلطی کا اعتراف ہے کہ اس نے اس غزل پر یہ تقریب سالگرہ کی سرخی کیوں قائم کر دی۔“ ”یادوں کی برات“ میں جوش کا کہنا کہ اس میں نظام سابع کی سالگرہ کی جانب کوئی ادنیٰ سا اشارہ موجود نہ تھا قطعی درست نہیں ہے، معافی نامہ داخل کرنے کے باوجود جو فرمان مورخہ ۱۸ شعبان ۱۳۵۲ھ م ۷ دسمبر ۱۹۳۳ء کو صادر ہوا تھا وہ حسب ذیل ہے:

”اس نے اپنی دیدہ و دانستہ غلطی کو جو ایک عذر لنگ کے ساتھ پیش کیا ہے وہ ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ اس سے درگزر کیا جائے تاہم میں اس شرط کے ساتھ معافی دیتا ہوں کہ آئندہ اگر پھر اس سے ایسی غلطی سرزد ہوئی تو (۲۴) گھنٹہ کے اندر اس کو خدمت سے علیحدہ کر دیا جائے گا کیونکہ مجھے معتبر ذرائع سے معلوم

ہوا ہے کہ اس کی پرائیوٹ لائیف ہرگز اطمیان کے قابل نہیں ہے اور ایسے کیرکٹر کے اشخاص کو سرکاری محکمہ میں جگہ دینا گویا محکمہ کی تذلیل ہے۔ یہی جواب اس کو بتوسط صیغہ متعلقہ دے کر کاروائی داخل دفتر کر دی جائے۔“

اوپر درج کئے گئے فرمان میں جوش کو مشروطہ طور پر معاف اور آئینہ کے لئے سخت طور پر متنبہ کیا گیا تھا۔ اس واقعہ کے بعد دس ماہ کے اندر ہی جوش پر پھر شاہی عتاب نازل ہوا اور وہ ریاست بدر کر دیئے گئے۔ اس سے صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس مرحلہ پر معافی نامہ کی گنجائش بھی باقی نہیں رہ گئی تھی تاہم یہ ممکن ہے کہ دلجوئی کی خاطر یا پزیرائی کی توقع پر جوش کے یہی خواہ انھیں معافی مانگنے کے لئے ترغیب دیتے رہے ہوں۔

جوش ملیح آبادی کی دوبارہ حیدرآباد آنے کی کوشش

جوش ملیح آبادی کو آصف سابع نواب میر عثمان علی خان کے احکام کی تکمیل میں ۱۹۳۴ء میں حیدرآباد چھوڑنا پڑا تھا۔ اس سے قبل اگرچہ انھوں نے دس سال ہی حیدرآباد میں گزارے تھے لیکن حیدرآباد کی یادیں کبھی بھی ان کے دماغ سے محو نہ ہو سکی تھیں۔ جوش کی کتاب ”یادوں کی برات“ میں آصف سابع کے دربار کے چند واقعات کے علاوہ دارالترجمہ کا تذکرہ بھی شامل ہے جس میں انھوں نے اپنی اور دارالترجمہ کے دیگر مترجمین کی سرگرمیوں کا ذکر کیا ہے۔ انھوں نے لکھا ہے کہ دارالترجمہ دفتر کم اور دارالتفریح زیادہ تھا مگر ساتھ ہی انھوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ دارالترجمہ سے وابستگی نے انھیں غیر معمولی علمی فائدہ پہونچایا تھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حیدرآباد نے ان کی شاعری کو آب و رنگ بخشا اور علم و فکر کا راستہ دکھایا۔ جوش نے حیدرآباد میں گزرے ہوئے دنوں، یادگار محفلوں، مشاعروں رنگین شاموں اور احباب کی پرانی صحبتوں کو بڑے متاثر کن انداز میں اپنی اس کتاب میں یاد کیا ہے۔ اُس دور کے حیدرآباد کے بارے میں وہ ایک جگہ لکھتے ہیں:

”ہائے کیا بیان کروں کہ اس وقت میرا حیدر آباد کیا چیز تھا ارزانی اور اس پر دولت کی فراوانی ہر طرف اک چہل پہل تھی۔ امراء کے دروازوں پر صبح شام نوبت بجا کرتی تھی۔ آئے دن جلسے مجرے دعوتیں اور مشاعرے ہوتے تھے۔“

اس کتاب میں ”میرے چند خاص احباب“ کے عنوان کے تحت بھی جوش نے حیدر آباد کے بعض واقعات بیان کئے ہیں جن سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ انھیں حیدر آباد سے گہری وابستگی تھی حیدر آباد سے جوش کی اسی گہری وابستگی اور لگاؤ کا نتیجہ تھا کہ حیدر آباد سے اخراج عمل میں آنے کے بعد انھوں نے دوبارہ حیدر آباد آنے اور اپنے داخلہ پر امتناع کی برخواستگی کے لئے کوشش کی تھی یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی ان کوششوں میں سابق ریاست حیدر آباد کے خاتمہ تک کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ جوش نے اپنی کتاب میں اپنی ان کوششوں اور خواہشوں کا ذکر نہیں کیا ہے جبکہ آندھرا پردیش اسٹیٹ آرکائیوز کے ریکارڈ سے جن میں جوش کے مکتوب بھی شامل ہیں اس بات کا واضح اور قطعی ثبوت ملتا ہے۔

جوش کے مکتوب مورخہ ۱۹ نومبر ۱۹۴۳ء (جس کا متن آگے بیان ہوگا) سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ جوش نے حیدر آباد سے اخراج کے بعد کئی بار یہاں کے ارباب اقتدار سے حیدر آباد میں داخلہ کی اجازت کے سلسلہ میں خط و کتابت کی تھی۔ صیغہ تعلیمات کی عرضداشت مورخہ ۶ محرم ۱۳۶۳ھ ۱۹ دسمبر ۱۹۴۳ء یقیناً جوش کے مکتوب یاد درخواست پر ہی پیش کی گئی ہوگی۔ اس عرضداشت میں ممالک محروسہ سرکار عالی میں جوش کو داخلہ دینے کی اجازت کے لئے سفارش کی گئی تھی اس عرضداشت میں معتمد تعلیمات کا نوٹ تھا لیکن بعد ازاں بعض عام وجوہ کی بناء پر وہ خارج البلد کئے گئے اور نوکری سے بھی محروم ہوئے انھیں اب دوبارہ سروس میں لینے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا البتہ بردے سابقہ احکام شاہانہ وہ اب ممالک محروسہ سرکار عالی میں آ بھی نہیں جاسکتے جسے اتنے زمانے کے بعد قائم رکھنا اب شاید ضروری تصور نہ فرمایا جائے۔ معتمد تعلیمات کے نوٹ پر صدر المہام تعلیمات نے جوش کو صرف ممالک محروسہ میں داخلہ کی اجازت دینے سے اتفاق کیا۔ چنانچہ یہ کاروائی اجلاس باب حکومت منعقدہ ۲۷/۳/۵۳ ف ۳/۴ دسمبر ۱۹۴۳ء میں پیش ہوئی

جس میں حسب ذیل اراکین شریک تھے۔

(۱) سرعقیل جنگ بہادر صدر الہمام صنعت و حرفت

(۲) مہدی یار جنگ صدر الہمام تعلیمات

(۳) خسرو جنگ صدر الہمام فوج و طباعت

(۴) دھرم کرن صدر الہمام تعلیمات

(۵) ڈبلیو۔ ڈی۔ گریس صدر الہمام مال و کوٹوالی

باب حکومت کے اس اجلاس میں باتفاق طئے پایا کہ ”شبیر حسین جوش ملیح آبادی کے متعلق بارگاہ خسروی میں سفارش کی جائے کہ اگر وہ صرف ممالک محروسہ سرکار عالی میں داخلہ کی حد تک عضو شاہانہ سے سرفراز فرمائے جائیں تو موجب مترحم ہوگا۔ البتہ ان کو ان کی پچھلی روش کی بناء پر کوئی ملازمت نہیں دی جاسکے گی۔“

یہ عرضداشت نواب سرعقیل جنگ بہادر نائب صدر اعظم کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ ممالک محروسہ سرکار عالی میں جوش کے داخلہ کے لئے عرضداشت میں جو سفارش پیش کی گئی تھی اسے آصف سابع نے نا منظور کر دیا اس بارے میں آصف سابع کا جو فرمان مورخہ ۲۷ محرم ۱۳۶۳ھ ۲۴ جنوری ۱۹۴۴ء صادر ہوا تھا وہ حسب ذیل ہے:

”زمانہ پر آشوب ہے اور اسی شخص کا رویہ زمانہ گذشتہ میں کیا

تھا وہ بھی روشن ہے لہذا سابقہ حکم پر نظر ثانی نہیں ہو سکتی یعنی اس

کو ممالک محروسہ میں آنے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔“

عرضداشت میں کی گئی سفارش کے رد کر دیئے جانے اور ان کے خلاف فرمان صادر ہونے کی اطلاع جوش کو ملی ہوگی اس لیے انھوں نے کچھ انتظار کیا اور تقریباً چار سال کی مدت گزر جانے اور ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد انھوں نے پھر ایک بار کوشش کی تھی کہ ممالک محروسہ سرکار عالی میں ان کے داخلہ پر سے امتناع برخاست کر دیا جائے گا کہ وہ دوبارہ حیدر آباد کے ماحول و فضاء میں سانس لے سکیں اور اپنے احباب سے مل سکیں چنانچہ انہوں نے ایک مکتوب

مورخہ ۱۹ نومبر ۱۹۴۷ء صدر اعظم ریاست حیدرآباد دکن کو لکھا تھا۔ اس مکتوب کا متن حسب ذیل ہے۔

”مکرمی“

اس سے قبل بھی متعدد بار عرض کر چکا ہوں اور آج بھی اس خط کے ذریعہ عرض کر رہا ہوں کہ حیدرآباد میں میرے داخلہ کے امتناع کو براہ کرم اجازت میں تبدیل کرا کے مجھے اس کا موقع دیجئے کہ وہاں کی ان گلیوں میں پھر ایک بار گشت کر لوں جہاں میں نے اپنی جوانی کے بہترین ایام صرف کئے اور ان دوستوں سے زندگی کے آخری لمحوں میں پھر ایک بار مل کر دل ٹھنڈا کر لوں جو خوابوں میں میرا تعاقب کرتے ہیں۔

کافر ہوں جو ان دو مندرجہ بالا باتوں کے علاوہ اور کوئی تمنا رکھتا ہوں۔ ذرا سی بات ہے آپ تحریک کر دیں تو بڑی آسانی سے اس حکم کی تنسیخ ہو سکتی ہے جس نے حیدرآباد کو میرے واسطے شجر ممنوع بنا رکھا ہے۔

خدا کرے کہ آپ ہمہ وجوہ مع الخیر ہوں اور یہ خط آپ کو ایسے موڈ میں ملے کہ آپ اس وقت میرے حسب مراد کاروائی کا آغاز فرمادیں۔

آپ کا از یاد رفتہ نیازمند
جوش“

جوش کا اوپر بیان کردہ مکتوب ۱۹ نومبر ۱۹۴۷ء کا تحریر کردہ ہے۔ اس وقت مہدی یار جنگ ریاست حیدرآباد دکن کے منصرم صدر اعظم تھے مہدی یار جنگ جوش کے محسن اور قدردان تھے اور جوش سے ان کے مراسم دوستانہ تھے۔ خود جوش نے ”یادوں کی برات“ میں لکھا ہے کہ حیدر آباد میں ملازمت کیلئے سرائیکبر حیدری کا وسیلہ گنوانے کے بعد جوش کو مہدی یار جنگ اپنے والد عماد الملک کے پاس لے کر گئے تھے اور انھوں نے جوش کا اپنے والد سے اچھے الفاظ میں تعارف کرایا تھا۔ آصف سابع کے نام عماد الملک کی سفارشی درخواست پر ہی حیدرآباد میں جوش کی ملازمت کی کاروائی کا آغاز ہوا تھا۔

اس مضمون میں جس عرضداشت مورخہ ۲ محرم ۱۳۶۳ھ کا حوالہ دیا گیا ہے اس میں یہ صراحت موجود ہے کہ صدر الہمام تعلیمات نے جوش کو مملکت محروسہ میں داخلہ دینے سے اتفاق کیا تھا۔ یہ صدر الہمام تعلیمات مہدی یار جنگ ہی تھے۔ یہی مہدی یار جنگ ۱۹۴۷ء کو منصرم صدر اعظم مقرر ہوئے تھے۔ جس کی اطلاع یقیناً جوش کو ملی ہوگی، اسی لئے جوش نے حیدرآباد میں داخلہ پر امتناع برخواست کروانے کے لئے انھیں مذکورہ بالا خط لکھا تھا۔ جوش کے اس مکتوب پر پیشی صدر اعظم کے دفتر میں ۲۷ نومبر ۱۹۴۷ء کو مثل پر کاروائی کا آغاز ہوا ہی تھا کہ دوسرے روز حیدرآباد میں وزارت تبدیل ہو گئی۔ مہدی یار جنگ ۳۱ اکتوبر ۱۹۴۷ء کو (۶) ماہ کے لئے منصرم صدر اعظم بنادیئے گئے تھے مگر ۲۸ نومبر ۱۹۴۷ء کو انٹریم گورنمنٹ کا قیام عمل میں آیا۔ لائق علی صدر اعظم مقرر ہوئے اور مہدی یار جنگ سبکدوش کردیئے گئے (ملاحظہ ہو جریدہ غیر معمولی مورخہ ۳۱ آذر ۱۳۵۷ء ف م ۳۱ اکتوبر ۱۹۴۷ء اور جریدہ غیر معمولی مورخہ ۲۷ دے ۱۳۵۷ء ف م ۲۸ نومبر ۱۹۴۷ء) مہدی یار جنگ کے ہٹ جانے سے جوش کی درخواست کو تائید حاصل نہ ہو سکی اور ایک مراسلہ مورخہ ۲۷ بہمن ۱۳۵۷ء ف م ۲۷ دسمبر ۱۹۴۷ء منجانب معتمد باب حکومت جوش کو روانہ کیا گیا جس میں اطلاع دی گئی ”افسوس ہے کہ فرامین خسروی کی روشنی میں دفتر ہذا مزید کاروائی کرنے سے قاصر ہے۔“

متذکرہ بالا مراسلہ وصول ہونے پر جوش نے حسب ذیل خط مورخہ ۳۱ دسمبر ۱۹۴۷ء مددگار معتمد باب حکومت کے نام لکھا۔

”مراسلہ پہنچا۔ معلوم ہوا کہ فرمان خسروی کی روشنی میں دفتر ہذا مزید کاروائی کرنے سے قاصر ہے چلئے بہت اچھا ہوا۔ انقلاب سے پیشتر حیدرآباد کی سیر میں لطف بھی نہ آتا۔

بیچ و تاب اس قدر اے موج عبث ہے تجکو

رول دیو یگانہ موتی مجھے دریا ترا

جوش“

جوش نے اس مکتوب میں اپنے دستخط ثبت کرنے کے بعد خواہش اور آرزو کی تکمیل کے

لئے پولیس ایکشن تک انتظار کیا۔ ظاہر ہے کہ اب وہ انقلاب رونما ہو چکا تھا جس کی جانب شاعر انقلاب نے اپنے مکتوب میں اشارہ کیا تھا۔ حیدر آباد بدر کئے جانے کے احکام بے اثر ہو چکے تھے اور اب حیدر آباد جوش کا پر جوش استقبال کرنے لے لئے بے چینی سے منتظر تھا۔

ہندی کی تاریخ ساز شاعرہ اور بھکتی شاعری کی اعلیٰ ترین مثال

میرا بانی

پر اردو میں پہلی تنقیدی کتاب

”میرا بانی۔ شخصیت اور فن“

مرتبہ

ڈاکٹر ثروت خان

صفحہ: ۲۲۵

قیمت: ۲۵۰ روپے

ایجوکیشنل بک ہاؤس، دہلی

جوش ملیح آبادی اور کشمیر

غلام نبی خیال

گزشتہ صدی کی چوتھی دہائی میں ہندوستان اور کشمیر میں آزادی کی تحریکیں باضابطہ طور پر ایک ساتھ شروع ہوئیں۔ مہاتما گاندھی کی قیادت میں ”بھارت چھوڑ دو“ کی تحریک حریت کے بعد مئی 1946ء میں کشمیر میں شیخ محمد عبداللہ کی رہنمائی میں ”کشمیر چھوڑ دو اور بیج نامہ امرتسر کو توڑ دو“ کے نعرے بلند کرتے ہوئے غلام کشمیری عوام آزادی کا پرچم لہراتے شخصی حکومت سے نجات حاصل کرنے کا عزم کر کے میدان میں کود پڑے۔

بیج نامہ امرتسر اُس بدنام زمانہ سودا بازی کا نام ہے جو پنجاب کے شہر امرتسر میں 16 مارچ 1846ء کو طے پائی جس کی رو سے انگریز سامراج نے جموں کے دو گرہ گلاب سنگھ کے ہاتھ سارا کشمیر بشمول انسان و حیوان اور چرند و پرند صرف 75 لاکھ نانک شاہی روپے میں فروخت کر دیا جو آج کے پچاس لاکھ روپے کے برابر ہوتے ہیں۔

اس انسان کش بیج نامہ پر اقبال نے یوں اظہار رائے کیا:

بسا دِ صبا اگر بہ جینو اگزر کنی

حرفِ زمانہ مجلس اقوام باز گوئے

دھقان و کشت و جوئے و بیان فروختند

قوے فروختند و چہ ارزاں فروختند

مہاتما گاندھی نے اسے بکری پتر کا نام دیا۔ جواہر لال نہرو نے اسے ریاستی عوام کی

غلامی کی دستاویز کہا۔ مولانا محمد سعید مسعودی نے اسے نیلامی کے نام کا سند نامہ قرار دیا اور مولانا غلام رسول مہر نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ”1846ء میں انگریزوں نے کشمیر کو اس طرح فروخت کیا کہ امریکی آبادکاری کے ابتدائی دور میں جشی غلام بھی شاید اس طرح بکے ہوں۔“

حفیظ جالندھری نے اس غیر انسانی اور بھیانک فعل کے شرمناک پہلوؤں پر یہ طنز کیا:

وادیا، کہسار، جنگل، پھول پھل اور سب اناج
 ڈھور ڈنگر آدمی ان سب کی محنت کام کاج
 یہ مویشی ہوں کہ آدم زاد ہیں سب زر خرید
 ان کے بچے بچیاں اولاد ہیں سب زر خرید

گلاب سنگھ کے پاس اُس وقت چونکہ ساری رقم موجود نہیں تھی لہذا اُس نے بقیہ پچیس لاکھ اکتوبر کی پہلی تاریخ تک ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس طرح سے انگریزوں نے چند روپے فی کس کے حساب سے پوری کشمیری قوم کو ڈوگرہ راج کے چنگل میں دے دیا۔

غلام ہندوستان کی حالت زار کو دیکھ دیکھ کر علامہ اقبال اس لحاظ سے اس ناگفتہ بہ صورتحال سے دو گونہ پریشان اور دل برداشتہ تھے کہ سارے ملک کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا وطن مالوف کشمیر بھی شخصی راج کے آہنی پنجے تلے کراہ رہا تھا اور عام کشمیری ظلم و استبداد کی چکی میں پس رہا تھا۔ اس صورت میں عام لوگوں کی بے بسی اور بے دلی کا مشاہدہ کر کے انہوں نے کشمیر کے بارے میں یہ نوحہ لکھا:

کشمیری کہ بابتدی گی خو گرفتہ
 بے بھی تراشہ ز سنگ مزارے
 ضمیرش تہی از خیال بلندے
 خودی ناشنا سے ز خود شرم سارے
 نہ در دیدہ او فروغ نگاہے
 نہ در سینہ او دل بے قرار

اور:

اک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو
لاہور سے تاخاک بخارا . وسمہ قند
تاثر ہے یہ میرے نفس کی کہ خزاں میں
مرغان سحرخواں مری صحبت میں ہیں خورسند
لیکن مجھے پیدا کیا اُس دلیں میں تو نے
جس دلیں کے بندے ہیں غلامی پہ رضامند

جوش ملیح آبادی کا دل بھی وطن کی غلامی پر خون کے آنسو روتا تھا اور اقبال کی طرح اسے
بھی یہ قلق تھا کہ ہندی قوم اپنی آزادی کے لئے جان بکف ہو کر میدان کارزار میں کودنے کی ہمت
نہیں رکھتی۔ اس لئے وہ اپنے ہم وطنوں کو ”ذلیل غلامانِ روسیاء“ کہہ کے پکارتے ہیں اور خدا سے
شکوہ کرتے ہیں کہ انہیں ہندوستان میں کیوں پیدا کیا؟

میرے رجز سے لرزہ براندام ہے زمیں
افسوس تیرے کان پر جوں ریگتی نہیں
تو چپ رہا، زمین ہلی، آسمان ہلا
تجھ سے تو کیا خدا سے کروں گا میں یہ گلا
ان بزدلوں کے حسن پہ شیدا کیا ہے کیوں
نامرد قوم میں مجھے پیدا کیا ہے کیوں؟

ہندوستان کی آزادی کے لئے جن لاتعداد سرفروشنوں اور عام شہریوں نے اپنی جانوں
کا نذرانہ پیش کیا تھا، آزادی کے بعد اُن کی حالت جوں کی توں رہی اور آزاد ہند کے فوائد صرف
اُن افراد تک ہی محدود ہو کے رہ گئے جنہوں نے آزادی کے نام پر عام لوگوں کا استیصال اور ذاتی
مفادات کے حصول کو اپنا شعار بنالیا تھا۔

جوش ملیح آبادی نے بھی ایک عوام پرور آزادی کا خواب دیکھا تھا لیکن 1947ء کے

بعد جو کچھ ان کی نظروں نے دیکھا اس کی وجہ سے وہ بیدار بنجیدہ ہوئے اور انہوں نے نظم ”ماتم آزادی“ میں اپنی اس مایوسی کا اظہار یوں کیا:

دولت ملی تو اور بھی نادار ہو گئے
صحت ہوئی نصیب تو بیمار ہو گئے
اُترا جو بار اور گراں بار ہو گئے
آزاد یوں ہوئے گرفتار ہو گئے
پگھلا جو آسمان تو زمیں تنگ ہو گئی
”یوں پو پھٹی کہ صبح چمن دنگ ہو گئی“

شاعر کہیں کا بھی ہو لیکن اُس کا ذہن دوسرے خطوں سے تعلق رکھنے والے ہم سخنوں کے ساتھ فکری طور پر ہمیشہ وابستہ رہتا ہے۔ اسی لئے کئی شاعروں کے یہاں ہم خیالات اور محسوسات کی یکسانیت اور یک رنگی حیران کن حد تک موجود پاتے ہیں۔ ادھر جوش نے نام نہاد آزادی پر طنز کرتے ہوئے مندرجہ صدہا اشعار کہے اور ادھر شاعر کشمیر غلام احمد مہجور نے بھی ہند کی آزادی کے بعد اسی قسم کے خیالات کو اظہار کی شکل دی۔ یہ اشعار دراصل کشمیری میں ہیں اور ان کا اردو ترجمہ کیفی اعظمی نے یوں کیا ہے:

آزادی ہمارے گھر آئی آزادی کا کیا کہنا
آتی نہیں تھی پر آئی آزادی کا کیا کہنا
یہ محلوں پر منڈلاتی ہے سونا چاندی برساتی ہے
سب کھنڈروں سے شرماتی ہے جب آئی جھکا کے سر آئی
بھوکوں کو بہلائے کیسے پیاسوں کو چھلکائے کیسے
جنتا کو سمجھائے کیسے اوروں کی تجوری بھر آئی
سب روتے ہیں کچھ گاتے ہیں سب کھوتے ہیں کچھ پاتے ہیں
پھل محنت کے لٹ جاتے ہیں انصاف عجب لے کر آئی

آزادی ہمارے گھر آئی

کشمیر پر جوش کی کہی ہوئی دو نظمیں ”اے جوانانِ کشمیر“ اور ”اے جت کشمیر“ آج بھی اہل کشمیر کے قلب و نظر کو جذبہٴ حط الوطنی اور حریت پرستی کے جذبات سے گرماتی ہیں۔ ان منظومات میں جوش نے حسبِ عادت اپنے زوردار سلوب کے ذریعہ اہل کشمیر کے تئیں آزادی اور جمہوریت کے لئے ان کی جدوجہد کے ساتھ زبردست یکجہتی کا برملا اظہار کیا ہے۔ یہ دونوں نظمیں چونکہ اب تقریباً ناپید ہیں لہذا انہیں یہاں من و عن درج کرنا قارئین کی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا:

اے جوانانِ کشمیر

اے جت کشمیر کے بیدار جوانو
اے ہمت مردانہ کے ذی روح نشانوں
سو بات کی یہ بات ہے اس بات کو مانو
جینے کا جو ارمان ہے تو موت کی ٹھانو
بے غرق ہوئے کوئی ابھرتا ہی نہیں ہے
جو قوم پہ مرتا ہے وہ مرتا ہی نہیں ہے
بے ذوقِ وفا کوئی تہمتن نہیں بنتا
بے سلسلہٴ برق نشیمن نہیں بنتا
سونا نہیں تپتا ہے تو کندن نہیں بنتا
جو گھن نہیں کھاتا ہے وہ آہن نہیں بنتا
جنگل میں جو لذت کش پریاں نہیں ہوتا
وہ شیر کبھی شیر نیستاں نہیں ہوتا
سوتے ہوئے دھارے کبھی طوفاں نہیں بنتے
جو قید نہ ہوں یوسف کنعاں نہیں بنتے

مرتے جو نہیں عیسائے دوراں نہیں بنتے
 جو موت سے ڈرتے ہیں وہ انساں نہیں بنتے
 بے سوزِ نغمِ اشکِ فشانی نہیں ملتا
 بے آگ میں کودے ہوئے پانی نہیں ملتا
 کمزور کو آسودگئی دل نہیں ملتی
 جب تک نہ جلے شمع کو محفل نہیں ملتی
 کانٹوں سے جسے لذت کا مل نہیں ملتی
 اس رہرو نا اہل کو منزل نہیں ملتی
 گر داب میں جس شخص کو جینا نہیں آتا
 اُس شخص کا ساحل پہ سفینہ نہیں آتا
 جب تک کہ ہر اک ذرہ پر افشاں نہیں ہوتا
 اک پھول بھی گلزار میں خنداں نہیں ہوتا
 گلشن میں کبھی رقص بہاراں نہیں ہوتا
 جب تک کہ ہواؤں پہ گریباں نہیں ہوتا
 جب تک دل یوسف پہ گرانی نہیں آتی
 رخسارِ زلیخا پہ جوانی نہیں آتی
 ہوتا ہے تلاطم کا اب آغازِ جوانو
 سیلاب میں درِ آؤ بصدِ نازِ جوانو
 یہ موج یہ گرداب ہے جانبازِ جوانو
 دو وقت کی آواز پر آوازِ جوانو
 دنیا میں کسی خوف کے قابل نہیں ہوتے
 جوشیر کے بچے ہیں وہ بزدل نہیں ہوتے

طوفان کو ٹھکراؤ ہواؤں کو بدل دو
 دریاؤں کو روندو تو پہاڑوں کو کچل دو
 مردانہ بڑھو موت کو پیغام اجل دو
 پھولوں کی تمنا ہے تو کانٹوں کو مسل دو

تخریب کا جب تک کہ تلاطم نہیں آتا
 تعمیر کے ہونٹوں پر تبسم نہیں آتا

سینوں کو چلو عرصہ ہمت میں ابھاریں
 ہاں آؤ طمانچہ رخ سیلاب پر ماریں
 شیروں کی طرح آؤ کچھاروں میں ڈکاریں
 پلتی ہیں سدا خون کے دھاروں میں بہاریں

عزت کو خرابات قرینے نہیں دیتی
 دنیا کبھی نامرد کو جینے نہیں دیتی

اے جتِ کشمیر

عالم تیری برنائی گل رنگ کا شیدا
 کونین کے دل میں ترے جلوے کی تمنا
 آفاق کے شانے پر تیری زلفِ گرہ گیر
 اے جتِ کشمیر اے جتِ کشمیر
 ہاں تجھ کو جلانے کی تمنا میں مریں گے
 چلتی ہوئی تلوار سے ہم قطع کریں گے
 پہنائیں تو اغیار ترے پاؤں میں زنجیر
 اے جتِ کشمیر اے جتِ کشمیر

منڈلائیں گے شاہیں جو تری پاک فضا پر
 اغیار نیاموں سے نکالیں گے جو خنجر
 ہم جنگ کے میدان میں چمکائیں گے شمشیر
 اے جت کشمیر اے جت کشمیر
 ظلمات کو رنگ اپنا جمانے نہیں دیں گے
 اُس خاک پہ ہم رات کو چھانے نہیں دیں گے
 جس خاک کا ہر ذرہ ہے خورشید کی تصویر
 اے جت کشمیر اے جت کشمیر

اس کے بعد جوش ملیح آبادی کا ایک بار اور کشمیر آنا ہوا جس کی تفصیلات دستیاب نہیں کہ
 کیا وہ دورہ نجی تھا یا پھر کسی مشاعرے میں اُن کی شرکت کے لئے انہیں دعوت دی گئی تھی۔ بہر حال
 اس دورے کی تصدیق میں انہوں نے جت کشمیر میں آدم کی واپسی کو تمثیلی طور پر پیش کرتے ہوئے
 یہ باغیانہ اعلان کیا:

ممنوعہ شجر سے لطف پہیم لینے
 نسیاں کی گھنی چھاؤں میں دم لینے
 آواز دو پھر کا شمر آپہنچا جوش
 اللہ سے انتقامِ آدم لینے

چونکہ 1931ء میں جب کشمیر کی تحریک حریت کی داغ بیل ڈالی گئی تو اُسی سال جوش
 نے ایک مشہور رباعی تحریر کی جس کے مضمون کے بارے میں یہ زبردست امکان موجود ہے کہ اُس
 کا تعلق کشمیر ہی سے ہے:

سنو اے بستگانِ زلفِ گیتی
 ندا کیا آرہی ہے آسماں سے
 کہ آزادی کا اک لمحہ ہے بہتر

غلامی کی حیاتِ جاوداں سے

1940-41ء کے آس پاس جوش ملیح آبادی ایک کل ہند مشاعرے میں شرکت کرنے کی غرض سے کشمیر آئے تو یہاں وادی کے سب سے مقبول سیاسی رہنما شیخ محمد عبداللہ نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا۔ یہ تاریخی مشاعرہ سرینگر میں ایس پی کالج کے ہال میں منعقد ہوا جس میں بقول امین کامل ”جوش کے علاوہ حفیظ جالندھری اور فراق گورکھپوری بھی موجود تھے“۔ جوش کو شیخ صاحب سے زبردست عقیدت تھی اور کشمیری عوام میں اُن کی بے مثال مقبولیت کو دیکھ کر اس جذبہ احترام میں اور اضافہ ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مشاعرہ شروع ہونے سے پہلے جوش نے دیکھا کہ شیخ صاحب سامعین میں خواتین کے ایک مجمع کے قریب بیٹھے ہیں تو انہوں نے شیخ صاحب کو آواز دی ”قبلہ! اب زنانے سے ذرا مردانے میں تو تشریف لائیے“ اور اس کے بعد جوش ملیح آبادی نے اپنی گھن گرج دار آواز میں شیخ عبداللہ کی مدح سرائی میں یہ نظم سنائی:

کشور ہند میں بجم اللہ
میں ہوں جوش ایک رند نامہ سیاہ
لعل و الماس سے دکتی ہے
فقر کے باوجود میری کلاہ
میرے آگے وہ بحرے ہے پایاب
نہیں ملتی خضر کو جس کی تھاہ
سرکشی کے طفیل وہ لاہوں
نہیں بڑھتا جو سوے الا اللہ
طرح دارانِ شہر کا خادم
تاجدارانِ دہر کا بد خواہ
کام ہے شیخ سے نہ پنڈت سے
دیر ہی پر ہے نے حرم پہ نگاہ

رند ہوں رند نبھ نہیں سکتی
 شیخ صاحب سے میری رسم وراہ
 ان کی محفل میں ہے چراغِ ثواب
 میری محفل میں آفتابِ گناہ
 ان کی لوحِ جبیں پہ داغِ سجود
 میرے آئینے میں تجلی ماہ
 ہاں مگر ایک شیخ ہے ایسا
 جس پہ ٹھہری ہے مدتوں میں نگاہ
 جس کی ہر اک روش ہے حسبِ مراد
 جس کا ہر اک اصول ہے دل خواہ
 تخت کو توڑتا ہے جس کا نفس
 تاج کو روندتی ہے جس کی نگاہ
 ہے جو اس تیرہ دورِ باطل میں
 حق نگہ حق شناس حق آگاہ
 نام اس شیخ کا بتاؤ تمہیں
 دل رنداں میں بھی ہے جس کی چاہ
 چارہ گر رہنما غریب نواز
 شیر کشمیر شیخ عبداللہ
 صرف اسی شیخ سے محبت ہے
 ورنہ ہر شیخ سے خدا کی پناہ

شیخ محمد عبداللہ نے اپنے سوانحِ حیات میں جوش کے تئیں اپنی شفقت اور قربت کا ان
 لفظوں میں اعتراف کیا ہے۔ ”قبلہ رندان جوش ملیح آبادی بھی میرے پرانے دوستوں میں سے

تھے۔ ان کا پٹھانوں کا طنطنہ اور ان کا شاعرانہ جلال انہیں خاصے کی شخصیت بنا دیتا ہے۔ جواہر لال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد ان کے قدردانوں میں سے تھے۔ وہ مئے گلجام کے بڑے رسیا ہیں چونکہ میں کبھی اس شے کی طرف رغبت پیدا نہیں کر سکا اس لئے وہ کبھی کبھی اپنے شاعرانہ انداز میں مجھے چھیڑتے بھی رہتے تھے۔ انہوں نے میرے بارے میں نظم لکھی۔ اس نظم میں بھی چھیڑ خوانی کا یہ انداز موجود ہے۔ بعد میں جوش صاحب اپنے کچھ دوستوں کی چکنی چڑی باتوں میں آکر پاکستان چلے گئے۔ ان کے جانے سے اُن کے دوستوں کو صدمہ تو ہوا ہی لیکن خود جوش بھی مزے میں نہ رہے۔“

یہ چھوٹی سی بات بھی حسن اتفاق ہے کہ جوش اور عبداللہ دونوں کی تاریخ پیدائش ایک ہی ہے۔ جوش 5 دسمبر 1898ء کو اس عالم ہست و بود میں آئے اور شیخ عبداللہ اسی دن 1905ء میں پیدا ہوئے۔ گویا جوش عمر میں عبداللہ سے سات سال بڑے تھے۔ یہ واقعہ بھی کچھ کم دلچسپ نہیں کہ دونوں کا انتقال ایک ہی سال معنی 1982ء میں ہوا۔

پاکستان جانے کے بعد وہاں کی سرکار نے اگرچہ جوش کو شاعران پاکستان میں شامل کر کے اُن کے نام سے پانچ روپے کا ایک یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا لیکن وہ اپنے قیام پاکستان کے بارے میں یہی کہتے رہے

یوں کراچی میں ہوں جس طرح سے کوفے میں حسین

شیخ محمد عبداللہ کی یہ رائے صحیح ثابت ہوئی کہ جوش آخری دم تک پاکستان میں بدمزگی کے دن گزارتے رہے۔

1953ء میں ریاست کے وزیراعظم شیخ محمد عبداللہ کی سرکار کو برخاست کئے جانے کے ساتھ ہی ان کی گرفتاری کے بعد ریاست میں سیاسی حالات ایک یا دوسری طرح دگرگوں ہی رہے اور اس فردوس ارضی کو بد قسمتی سے متواتر طور پر ایک پر امن ماحول، سازگار فضا اور ترقی پزیر معاشرہ نصیب نہیں ہو سکا۔

یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ 1953ء کے بعد جوش ملیح آبادی پھر کبھی کشمیر نہیں آئے

لیکن وہ یہاں کے اپنے مختصر قیام کی تلخ و شیریں یادیں دل میں بسائے کشمیر کو دور سے تصورات میں دیکھتے رہے ہوں گے اور اس کے عوام کی بہتری اور بہبود کی دعائیں انہوں نے اقبال کے اس شعر کی طرح ضرور اور بار بار مانگی ہوں گی

ازاں مئے فشاں قطرہ بر کشیری
کہ خاکسترش آفریند شرارے

حوالہ جات

- (۱) - یہ شعر ”جاوید نامہ“ میں درج ہے جس کی اشاعت 1932ء میں ہوئی۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ مسئلہ کشمیر اس کے پورے سولہ سال بعد مجلس اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا۔
- (۲) - اقبال اور تحریک آزادی کشمیر، غلام بنی خیال، کشمیری رائٹرز کانفرنس، سرینگر کشمیر، 1997ء، ص 21
- (۳) - خیابان کشمیر، مرتبہ غلام بنی خیال، جموں و کشمیر کلچرل اکادمی سرینگر۔ 1988ء، ص 112
- (۴) - حیرت ہے کہ کشمیر پر جوش تحریر کرے دو نظمیں اور شیخ عبداللہ پر ان کی یہ نظم حال ہی میں اشاعت پذیر کلیات جوش ملیح آبادی میں شامل نہیں ہیں۔
- (۵) - آتش چنار، شیخ محمد عبداللہ۔ علی محمد اینڈ سنز سرینگر۔ 1886ء، ص 267-268

ترقی پسند ادیب و ناقد
پروفیسر علی احمد فاطمی کی نئی کتاب

اقبال اور الہ آباد

تیزی سے منزل اشاعت کی طرف گامزن

ادارہ نیا سفر۔ الہ آباد

جوش اور پونہ

نذیر فتح پوری

جوش اور ساغر نظامی فلموں میں گیت لکھنے کی غرض سے فروری ۱۹۴۳ء میں پونہ آچکے تھے۔ ان کا قیام طاہر پیلس، ۳-۶۷۱/ گنج شکر پیٹھ، پونہ میں تھا۔ دوہری منزل کے اس گھر کے بالائی حصے میں ساغر نظامی اور نیچے جوش اپنے خاندان کے ساتھ مقیم تھے۔ دونوں شالیمار پکچرز کے لیے گیت اور مکالمے لکھنے کی ذمہ داری نبھاتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالستار دلوئی نے لکھا ہے:

”ادھر جوش کی کافی شہرت تھی، ان کے متعدد شعری مجموعے چھپ چکے تھے اور اس طرح وہ مقبول خواص و عوام تھے۔ مگر اس مقبولیت کا دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ مراٹھی اور گجراتی اخبارات میں ان کے بارے میں مضامین چھپ چکے تھے اور اس لحاظ سے پونے کے غیر اُردو داں حضرات بھی ان سے متعارف تھے اور جوش کو کہیں دیکھتے تو اس کی توثیق کرتے کہ آیا وہ جوش ہیں۔“ (پونے کے مسلمان، ص: ۱۹۷)

جوش نے ’یادوں کی بارات‘ میں اپنے پونہ میں قیام کا ذکر کیا ہے۔ دلوئی صاحب کی کتاب ’پونے کے مسلمان‘ کے مطالعہ سے انکشاف ہوتا ہے کہ جوش کے بیٹے سجاد حیدر خان نے پونے میں اپنے والدین کی مرضی کے خلاف ایک کوکنی مسلمان محمد فقیہہ کی بیٹی انور خانم سے شادی کی تھی۔

جوش نے فلم ’من کی جیت‘ کے گیت پونہ ہی میں لکھے۔ پونہ آنے سے قبل ۱۹۴۲ء میں

جوش کی ایک غزل پونہ کے ایک ادبی رسالے 'گلزارِ سخن' میں شائع ہوئی تھی۔

”پونہ اور جوش“ تحقیق کا موضوع بن سکتا ہے۔ جوش نے پونہ میں مشاعرے بھی پڑھے۔ اور یہاں کے شعراء سے انکی ملاقاتیں بھی رہیں۔ لیکن 'یادوں کی بارات' میں جوش نے پونہ کے کسی مشاعرے یا شاعر کا ذکر نہیں کیا۔ ظاہر ہے اس وقت، شاد پونوی، خاک پونوی اور سلیم چشتی جیسے اساتذہ پونہ میں موجود تھے۔ لیکن جوش نے کسی کا ذکر نہیں کیا۔

دلوی صاحب نے افکارِ پاکستان کے جوش نمبر کے حوالے سے لکھا ہے کہ شالیمار کمپنی کے مالک دلیوزیڈ احمد سے باتیں کرتے کرتے جوش نے 'احمد سے خطاب کے عنوان سے ایک نظم فی البدیہہ کہی جو مندرجہ ذیل ہے:

احمد سے خطاب

رخ روشن پہ دھواں دیکھ کے بیداری کا
میں نے کل صبح کو احمد سے بہ شفقت یہ کہا
کہ میاں نیند سے ہر رات کو کھیلا نہ کرو
غارِ امراض میں یوں خود کو ڈھکیلا نہ کرو
تخمِ عشرت چمنِ زیست میں بونے کے لیے
نوجوانی تو ہے اینڈ اینڈ کے سونے کے لیے
کیا جوانی ہے یہ آئندہ زمانے کے لیے
فرشِ مخمل پر بڑھا پے کو سلانے کے لیے
دولتِ عمر لٹی جاتی ہے بے حدو حساب
کیا بڑھا پے میں مع سود ملے گا یہ شباب
روز جاگو گے تو اُمید کدھر جائے گی
یہ کماں فرصت عصیاں کی اُتر جائے گی
حیف ہر لمحہ کہانی ہے تو ہر آن پلاٹ

کٹ کا ہنگامہ کبھی اور کبھی شاور اشارٹ
 کمیرہ کوئی دکھاتا ہے تو کوئی راپی
 اور رشنز کی بھی رہا کرتی ہے آپا دھاپی
 مجھ سے یہ حرف بزرگانہ جب احمد نے سنا
 پہلے تو نرم تبسم سا لبوں پر کھیلا
 مسکرانے میں کھلے گلشنِ ادراک کے پھول
 جیسے نادان نے دانا کو دیا درسِ فضول
 اور پھر کہنے لگے ایش ٹرے کو چھوکر
 آپ کا حرف نصیحت مرے سر آنکھوں پر
 یہ مسلم ہے کہ آئے گی قیامت کی زمیں
 بر سر کرسی و بالائے سر عرشِ بریں
 بخت بیدار ہو تو نیند سے رونا کیسا
 سامنے ڈھیر ہو چاندی کا تو سونا کیسا

جوش کے چند منتخب اشعار:

جس کو تم بھول گئے یاد کرے کون اس کو؟
 جس کو تم یاد ہو وہ اور کسے یاد کرے
 سحر تک چاند مرے سامنے رکھتا ہے عکس اُن کا
 ستارے شب کو مرے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں
 یہ سن کر ہم نے میخانے میں اپنا نام لکھوایا
 جو میکش لڑکھڑاتے ہیں وہ بازو تھام لیتے ہیں
 برتاؤ دوستی کے حد سے نکل گئے ہیں
 یا تم بدل گئے ہو یا ہم بدل گئے ہیں

مری حالت تری فرقت میں سنبھل جائے گی
 کیا یہ دنیا ہے کہ دو دن میں بدل جائے گی
 جو موقع مل گیا تو خضر سے یہ بات پوچھیں گے
 جسے ہو جستجو اپنی وہ بیچارے کہاں جائیں
 وہ خود عطا کرے تو جہنم بھی ہے بہشت
 مانگی ہوئی نجات مرے کام کی نہیں
 یا رب یہ بھید کیا ہے کہ راحت کی فکر نے
 انساں کو اور غم میں گرفتار کر دیا
 حشر میں بھی خسروانہ شان سے جائیں گے ہم
 اور اگر پرش نہ ہوگی تو پلٹ آئیں گے ہم

جوش اور ساغر کی پونہ آمد کے بعد لکھا گیا ایک پرچہ غنی ثانی کے ذریعہ دستیاب ہوا۔ جو

مندرجہ ذیل ہے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”لہذا الحمد ہر آں چیز کہ خاطر میخواست

آخر آمد ز پس پردہ تقدیر پدید

کچھ عرصہ سے ہندوستان کے مایہ ناز شاعران شیریں سخن حضرت جوش ملیح آبادی و
 عالیجناب ساغر نظامی بتقریب خاص پونہ میں قیام پذیر ہیں۔ خیال تھا بلکہ جی چاہتا تھا کہ کسی موقع
 سے حضرات موصوف کو کلام سنانے کی زحمت دی جائے۔ چنانچہ خوش قسمتی و حسن اتفاق سے ایسا
 وقت آ ہی گیا کہ ہماری ویرینہ درخواست کو صاحبان والہ جاہ نے شرف قبولیت عطا فرمایا۔ مناسب
 نہیں تھا کہ تنہا اس موقع سے لطف اندوز ہوں اس لیے ایک صحبت خاص مرتب کی گئی ہے تاکہ چند
 احباب کو بھی کیف اندوز ہونے کا موقع حاصل ہو۔ لہذا احباب ذیل شعر او سامعین کو اس صحبت
 خاص میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ اُمید کہ آپ حضرات رونق بزم ہو کر شکر گزار فرمائیں۔

شعرا حضرات سے گزارش ہے کہ صرف وہ اہلِ سخن اپنا کلام سنائیں گے جن کا نام نامی پروگرام میں شامل ہوگا اور جن کو صدر جلسہ طلب فرمائیں گے۔ اور پڑھنے والے اصحاب کا یہ اخلاقی فرض ہوگا کہ وہ صرف منتخب اور کم سے کم کلام ارشاد فرمائیں۔“

تحریر کے اوپر نیچے مکتوب نگار یا الداعی کا نام نہیں ہے۔ تاریخ بھی موجود نہیں۔ البتہ ایک دوسرے پرچے کی دریافت سے یہ انکشاف ہوا کہ بروز اتوار، ۲۹ مئی ۱۹۴۳ء کو ایک غیر طرحی مشاعرہ جوش صاحب کی صدارت میں ویتال پیٹھ کی حافظ منزل میں منعقد ہوا تھا۔ مندرجہ ذیل شعراء نے اپنا کلام پیش کیا تھا:

صغیر اجمیری۔ ثمر جالندھری۔ فیض کھڑکی۔ یعقوب۔ فیض پونوی۔ صلاح الدین علیگ۔ عاصی جالندھری۔ نیر سلیمی پونوی۔ عیاں کریمی۔ رسا در بھنگوی۔ پروفیسر عبدالحق پونوی۔ موج قریشی لکھنوی۔ الطاف احمد خان۔ اختر صاحب۔ صہبا صاحب۔ افضل صاحب۔ آشنا صاحب۔ عارف صاحب۔ ساغر نظامی اور جوش ملیح آبادی۔

۱۹۴۳ء میں پونہ سے شائع ہونے والے ایک ادبی رسالے ”گلزارِ سخن“ میں جوش کی شائع کردہ غزل کا ذکر ابتدا میں آیا ہے جو درج ذیل ہے۔

غزل..... حضرت جوش ملیح آبادی

نظر جھکائے عروسِ فطرت جبیں سے گیسو ہٹا رہی ہے
سحر کا تار انکھر چلا ہے اُفتق پہ سرخی سی چھا رہی ہے
روشِ روشِ نغمہ طرب ہے چمن چمن ساز چھڑ رہے ہیں
پیور شاخوں پہ ہیں غزل خوان کلی کلی چچا رہی ہے
سماعت آغوشِ سوز میں ہے نگاہ دامن میں بجلیوں کے
ہر ایک ذرہ غزل سرا ہے، ہر ایک شے جگمگا رہی ہے
ضرور کوئی دراز مژگاں ہٹا رہا ہے نقاب رخ سے
فضول تاروں میں ہے تلاطم یہ شمع یوں جھللا رہی ہے

جڑا ہوا ہے بلندیوں پر فلک کی باریک آئینہ سا
 اس آئینے میں عروس تحیل اپنے گیسو بنا رہی ہے
 سحر کو مد نظر ہیں کتنی رعایتیں چشمِ خوں فشاں کی
 ہوا بیاباں سے آنے والی لہو میں سرخی بڑھا رہی ہے
 جگر میں پھر درد بڑھ رہا ہے چپکتی کلیوں! ذرا ٹھہرنا
 ہوائے تازہ کی نرم رو میں یہ کس کی آواز آرہی ہے
 ضرور آئینہ دیکھنے میں ترے لبوں پہ تھا کچھ تبسم
 جھکا نہ شرما کے یوں نگاہیں، تری نظر مسکرا رہی ہے
 غضب کی بد مست دلربا ہے، یہ جوشِ نوخیز پھول والی
 چمن میں سرخ انکھریوں کو ملتی ہتھیلیوں سے جو آرہی ہے
 (بحوالہ گلدستہ گلزارِ سخن۔ ایڈیٹر محمد جیب اللہ خان حجازی میرٹھی نگران موج
 قریشی لکھنؤی۔ جلد تیسری۔ شمارہ نمبر ۸۔ صفحہ نمبر: ۲۶-۲۷۔)

ان دونوں پونہ مین 'یومِ اقبال' کے سلسلے میں ہر سال مشاعرے ہوتے تھے۔ چند ایک
 مشاعروں میں جوش صاحب بھی شرک ہوئے تھے۔ جناب امین حزیں نے بتایا کہ یومِ اقبال کا
 ایک مشاعرہ اعظم کیمپس کے اسمبلی ہال میں ہوا تھا جس میں جوش موجود تھے۔

پونہ میں اپنے قیام کے سلسلے میں جوش 'یادوں کی برات' میں لکھتے ہیں:
 ”پونے کے موسم کا اعتدال، وہاں کے مناظر، وہاں کی دلفریب صبحیں اور
 شامیں، وہاں کی پابندِ اوقات برسات اور وہاں کی پہاڑیاں ایسی چیزیں
 تھیں جن کو آج تک بھلا نہیں سکا ہوں۔“ (ص: ۲۰۹)

ایم جی روڈ کیمپ پر جامع مسجد کی لائن میں ہی قدوس صاحب کی گھڑی کی دوکان تھی۔
 جوش صاحب کی ان سے دوستی ہو گئی تھی۔ شام کے وقت اکثر احباب کے ساتھ یہاں محفلِ جمعی۔
 اسی دوران پونہ کے جن چند احباب سے جوش کی رسمِ وراہ ہوئی۔ ان میں محمد فصیح صاحب بھی ایک

تھے۔ جوش لکھتے ہیں کہ ”ان کے گھر اکثر رات من نشتیں ہوا کرتیں۔ اسی طرح اچھی خاصی چنڈا ل چوکرڑی کی صورت نکل آئی تھی۔“

قمر علی ٹیلرنگ ماسٹر اور آفتاب حسین لائڈری والے سے بھی جوش کا یارا نہ تھا۔ پونہ کے ایک رئیس مولیدینہ سے بھی جوش کا ”تعلق خاص“ رہا ہے۔ یادوں کی برات میں لکھتے ہیں:

”وہاں (پونہ میں) میرے ایک لکھ پتی دوست اور بھی تھے۔ ”مولا ڈینا“ جو ہمہ وقت شراب پیتے اور لوگوں کی بڑی کشادہ پیشانی کے ساتھ امداد کیا کرتے تھے۔ اور ایک سلسلہ خاص میں انھوں نے مری اعانت بھی کی تھی۔ جس کو میں فراموش نہیں کر سکوں گا۔“

اختر الایمان نے اپنی سوانح حیات ”اس آباد خرابے میں“ میں بار بار جوش کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ رقمطراز ہیں: ”رامانند ساگر کے گھر (پونہ میں) ایک محفل مجھے یاد ہے جس میں جوش بھی تھے۔ میں نے تیرہ چودہ پیگ پیے تھے۔ دو تین پینے والے الٹیاں کر رہے تھے۔ میں نے دیکھا جوش آہستہ آہستہ پیچھے کو سرکتے جا رہے ہیں اور آخر میں جوتے ہاتھوں میں لے کر باہر آ گئے۔“

”کہاں جا رہے ہیں؟“ میں نے ان کے پیچھے آ کر پوچھا۔

”تم سے مطلب؟“

انھوں نے موٹی سی گالی دی۔

”..... یہ لے جاؤ“ اور جوتے ہاتھوں میں تھامے تھامے اسٹیشن کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور بھاگتے چلے گئے۔“ (ص: ۱۲۵)

حکیم رازی ادیبی جن دنوں رحیمہ دواخانے میں تھے تو اکثر انھوں نے جوش ملیح آبادی اور ساغر نظامی کو سینٹر اسٹریٹ پر تفریح کرتے اور لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جوش عموماً چوڑی دار پانجامہ لکھنوی کرتا پہنتے۔ اس لباس میں بہت خوبصورت نظر آتے تھے۔

جوش کے لطیفے

جوش نے ایک مرتبہ پونے میں ایسی سیاہ فام عورت کو دیکھا جو صحیح معنوں میں ”سنگِ موسیٰ“ کا مجسمہ معلوم ہوتی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک شعر نازل ہو گیا۔

اے کہ کاکل کی طرح نرم و سیاہ فام ہے تو

چشمِ بدور کہ خالی رخِ ایام ہے تو

شعر سن کی جاں نثار اختر نے کہا: ”آپ کے تحت الشعور میں پہلے سے فیضی کا یہ شعر

موجود ہوگا۔

اے کہ سر حلقہ سبز ان سیاہ فام توئی

چشمِ بدور کہ خالی رخِ ایام توئی

آپ نے بے چاری پر مفت کا احسان رکھ دیا۔

پونے میں ایک شام جوش کے مکان پر جاں نثار اختر اور رشدی بیٹھے پی رہے تھے۔ جوش کی بیگم صاحبہ ان دونوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئیں۔ باتوں باتوں میں رشدی نے جو جوش کے بے تکلف دوست تھے بیگم صاحبہ سے شرارتاً دریافت کیا کہ کیا فی الواقع، انوری خانم کو بچانے کے لیے جوش سمندر میں کود پڑے تھے، جیسا انھوں نے اپنی نظم میں لکھا ہے؟ بیگم صاحبہ نے بتایا ”میری موجودگی کی بات ہے ان کا اور انوری کا جھگڑا ہوا۔ وہ روٹھ کر سمندر کے کنارے جا بیٹھی، یہ مجھے چھوڑ کر اس کے پیچھے پیچھے گئے اور خوشامد درآمد کر کے اسے منالائے۔ نہ وہ سمندر میں کودی نہ یہ کودے۔ اب شاعری میں جو جی چاہے لکھ دو۔“

ایک محفل میں جوش صاحب نے جاں نثار اختر سے کچھ سنانے کی فرمائش کی۔ جاں نثار اختر نے ایک نظم پڑھی جو مشکل قوانی میں تھی۔ طاؤس، فانوس، ملبوس۔ جس کے آخری دو شعر یہ تھے:

اے دوست تیرے بغیر کیا

یہ نام و نمود و ننگ و ناموس

آ، اتنے قریب آج آجائیں
 دھڑکن بھی دلوں کی نہ ہو محسوس
 سن کر جوش صاحب کہنے لگے:
 ”لڑکا بالغ ہو گیا ہے۔“

ڈاکٹر خنداں کے فرزند رشید صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو انھوں نے بتایا:
 ”ہمارے مکان واقع بھوانی پیٹھ (بھگوان داس چال کے سامنے) میں ایک مرتبہ
 شعری نشست چل رہی تھی۔ مقامی شعراء مدعو تھے۔ کسی نے آکر بتایا کہ باہر ایک صاحب کھڑے
 ہیں۔ میں جب باہر آیا تو بجلی کے کھمبے کے پاس ایک صاحب سفید کرتا اور چوڑی دار پائجامہ پہنے
 اونچے پر کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے جب پوچھا تو کہتے لگے، ”میں شاعر ہوں۔ میرا نام جوش ملیح
 آبادی ہے۔“ پھر میں انھیں نشست میں لے آیا اور انھوں نے اپنا کلام سنایا۔“

☆☆☆

ممتاز و بزرگ ترقی پسند ناقد

سید محمد عقیل

کی نئی کتاب

”ورق تمام ہوا۔۔۔۔۔“

تیزی سے منزل اشاعت کی طرف گامزن

ادارہ نیا سفر

الہ آباد

کینیڈا میں سہ روزہ جوش سمینار

اقبال حیدر

کینیڈا

جوش لٹریری سوسائٹی آف کینیڈا نے اگست ۱۵، ۱۶، اور ۱۷ کو ایک تین روزہ سمینار یونیورسٹی آف کیلگری کے Dale Carnegie ہال میں منعقد کیا۔ یہ سمینار کئی لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل تھا، اول تو یہ کہ اس سمینار میں نہ صرف گفتگو جوش کے حوالے سے ہوئی بلکہ ایک ذیلی مقصد کے طور پر اردو کے ”مذہبی تشخص“ اور ”اُس کی اصل ساخت، جبلت اور مزاج“ کو بھی زیر بحث لایا گیا نیز یہ بھی دیکھا گیا کہ دنیا جو کہ ”انفارمیشن ٹکنالوجی“ کی وجہ سے ایک ”گلوبل ویلج“ بن چکی ہے، دوسرے انتہائی سرعت اور بڑی تعداد میں انتقال آبادی کی باعث تقریباً ہر ملک اور خطے کی بدلتی ہوئی آبادیاتی ساخت (Demographic Makeup) کا تقاضا یہی ہے کہ حقیقی معنوں میں ہم آہنگی اور رواداری کو اپنایا جائے۔ نہ صرف یہ بلکہ دنیا اور انسانی برادری کی بقا کے لئے اختلاط (Integration) جتنا آج ضروری ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ رہا ہو۔ ظاہر ہے اس لحاظ سے صرف زبانی اختلاط سے کام نہیں چلے گا بلکہ عملی اختلاط اور رویوں میں واضح اور حقیقی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ تیسرے یہ بھی ہے کہ مذہبی لحاظ سے عدم استحکام (Insecurity) سے پیدا شدہ شدت میں کمی لانے کے لئے ضروری ہے کہ تمام مذاہب کے

لوگ اپنے اپنے مذہب کو کمزور سمجھنے کے بجائے واقعی قوت کا سرچشمہ سمجھیں۔ غرض ہر اس چیز سے پرہیز کریں جو ایک دوسرے پہ تجاوز یا زیادتی کا باعث بنتی ہیں۔ ان تمام امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس خصوصی سمینار کا اہتمام کیا گیا۔ اسی لئے اس میں پہلی بار ”سائنسداں“ حضرات کو دعوت دی گئی کہ وہ مندرجہ بالا پس منظر میں ”جوش کے نظریہ وحدت انسانی“ اور ”عقلی تناظر میں پرکھنے کے اصرار“ کو کھنگالیں اور اس قلزم فکر کی وسعت اور گہرائیوں کا اندازہ لگانے کے ساتھ ساتھ ”فی زمانہ“ (Contemporary) سائنسی تحقیق اور ایجادات کی روشنی میں اپنا مطمئنہ نظر بیان کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور کوشش جو بالآخر اس دفعہ بار آور ثابت ہوئی وہ یہ تھی کہ کینیڈا میں پیدا ہونے والی نسل کو اردو، اردو تہذیب اور اردو تہذیب کے مسائل کی طرف راغب کرنا تھا۔ اس سمینار کا عنوان ”Josh-A Visionary Poet“ تھا اور ذیلی عنوان تھا ”A Conjugation of Art & Science“۔ شرکاء میں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی، ڈاکٹر انیس عالم، ڈاکٹر گوہر رضا، جناب عبدالرحمن، ڈاکٹر علی کاظمی، ڈاکٹر رضوان نقوی، ڈاکٹر عرفان حبیب، ڈاکٹر رفعت انصاری، ڈاکٹر جاوید قریشی، ڈاکٹر تقی عابدی، ڈاکٹر وسیم الحق، ڈاکٹر نوید سید، ڈاکٹر روز گولڈسٹین، جناب کرامت غوری، جناب یاور عباس، ڈاکٹر راحت نقوی، جناب علیم غزنوی اور ڈاکٹر سلیم قریشی شامل تھے۔

اس سمینار کے ناظم اور کھیلون ہار جناب یاور عباس تھے جنہوں نے آخر میں اپنا معروف مقالہ اور صوتی شاہکار ”جوش کے دو عشق“ بھی پیش کیا۔ اس مقالے اور مشاعرے کے علاوہ تمام کا تمام پروگرام انگریزی میں تھا۔ یاور عباس صاحب کی شخصیت کے کئی حوالے ہیں، صداکار، براڈ کاسٹر، فلم میکر، دانشور اور محقق۔ یاور عباس صاحب نے تمام تر پروگرام کو اپنی شخصیت کے عکس میں ڈھال کر بہت دلچسپ بنا دیا اور مقالہ جات کے درمیان بڑی مہارت سے لوگوں کے انہماک کو قائم رکھا۔ کیلگری جیسے دور دراز علاقے میں دو روزہ مقالات کے تواتر کے باوجود لوگ اچھی خاصی تعداد میں شریک ہوئے جن میں بیشتر کا تعلق پاکستان اور ہندوستان سے تھا مگر خاصے لوگ مقامی آبادی سے بھر آئے۔ اس کے علاوہ دیگر قومیتوں کے لوگوں نے بھی ایک آدھ سیشن میں

شرکت کی۔ نئی نسل کے کم از کم دس سے پندرہ لوگ بھی شریک ہوئے۔

پروگرام کا افتتاح نادیہ کاظمی کے ایک انگریزی گانے سے ہوا۔ نادیہ کاظمی پاکستانی نژاد کنیڈین ہیں اور تعلیمی اعتبار سے وکیل اور تخلیقی لحاظ سے گیت کار اور سنگر ہیں۔ ان کا البم نیو یارک سے آرہا ہے جس میں ان کا یہ گانا بھی شامل ہے "My True Love" اس گانے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جوش کی معرکہ آرا نظم "اکتارا" سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے۔ اس گانے کو تمام سامعین نے خاصا پسند کیا۔ اس کے بعد جوش سوسائٹی کے بانی اور صدر اقبال حیدر نے اعجازی خطبہ استقبالیہ دیا اور کیلگری یونیورسٹی کی ایسوسی ایٹ وائس چانسلر ڈاکٹر روز گولڈسٹین کو مدعو کیا کہ وہ اس سمینار کا باقاعدہ افتتاح کریں۔ ڈاکٹر گولڈسٹین نے اپنی مختصر مگر جامع تقریر میں جوش کو خراج عقیدت پیش کیا اور جوش کی فکر جو بذریعہ ترجمہ اُن تک پہنچی تھی اس کو عصری حسیت سے معمور اور مستقبل کی "پیش بین" کہا۔

جناب یاور عباس صاحب نے اس کے بعد ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کا تعارف کروایا اور ان کو اپنا خطبہ پیش کرنے کی دعوت دی۔ ڈاکٹر ہود بھائی کسی تعارف کے محتاج تو ہیں نہیں اور ان کی فکری نہج سے کون واقف نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہود بھائی نے اپنا مقالہ کتاب کے لئے مختص کرتے ہوئے صرف چند امور کی طرف نشاندہی کی جو جوش کی فکر میں مرکزی اہمیت کے حامل ہیں۔ انھوں نے کہا کہ جوش کو انھوں نے تھوڑا بہت پڑھا تھا لیکن باقاعدہ طور پر اب پڑھنا شروع کیا ہے اور ان کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ جوش نے تمام تخریبی اور تفریقی قوتوں سے براءت کا اعلان کیا اور تمام تر مصائب سہنے کے باوجود اپنے موقف پر قائم رہے۔ انھوں نے مزید کہا کہ جوش ایک True Humanist تھے۔ انھوں نے وقت کی تنگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جوش کی نظم "زندانی مثلث" کے اقتباس پر اپنی گفتگو کو ختم کیا۔ اس کے بعد "ناسا" کے معروف سائنسداں پاکستانی نژاد امریکی جناب ڈاکٹر رفعت انصاری کو دعوت دی گئی جو کسی اچانک مجبوری کی وجہ سے نہ پہنچ سکے مگر انھوں نے اپنا پیپر "ای میل" کر دیا تھا جس کو کیلگری کے جناب شکیل احسن نے بڑے احسن طریقے سے سنایا۔ ڈاکٹر انصاری نے بھی جوش کی فکری وسعت اور عقلی رویے کو سراہتے ہوئے

انھیں اردو ادب کے بنیادگذاروں میں شمار کیا۔ ڈاکٹر انصاری کے سائنسی تناظر میں عقل کے حوالے سے کی گئی گفتگو کے بعد جناب ڈاکٹر تقی عابدی، جو ٹورانٹو سے تشریف لائے تھے اور اردو دنیا کی جانی پہچانی شخصیت ہیں کو دعوت دی گئی۔ اُن کا آرٹیکل خالص ادبی نوعیت کا تھا اور انھوں نے ایک طرح سے ”جوش اور خیام“ کا تقابلی مطالعہ پیش کیا جس کو خاصا پسند کیا گیا۔ ڈاکٹر علی کاظمی، ڈاکٹر انیس عالم اور ڈاکٹر گوہر رضا نے صدارتی کلمات عطا کئے۔ کھانے کے وقفے کے بعد دوسرا اجلاس شروع ہوا جس میں ڈاکٹر انیس عالم کا مقالہ انتہائی وقیع اور فکر انگیز تھا مگر اُن کو اس کی تلخیص پیش کرنی پڑی۔ اس مقالے کی کتابی شکل میں اشاعت کے بہت لوگ منتظر ہیں۔ اُن کے نام نامی سے کون واقف نہیں، لاہور سے تشریف لائے تھے اور ہندو پاک لیڈنگ سائنسدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک عرصے تک نوبل انعام یافتہ پاکستانی سائنسداں ڈاکٹر عبدالسلام سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ اُن کے مقالے کا عنوان ہی اس کے تیور ظاہر کر دیتا ہے۔ جوش پر اُن کی گرفت نئی مگر بڑی توانا ہے، ”Josh - celebrator of life, Reason & Humanity“ ڈاکٹر انیس عالم کے بعد جناب گوہر رضا تشریف لائے اور انھوں نے جوش کی فکر اور شاعری کو ہندوستان کی شخصیت نگاری کے بانیوں میں قرار دیا اور جوش کی انسان دوستی اور مذہب بیزاری کے حوالے سے گفتگو کی۔ ڈاکٹر گوہر رضا ہندوستان سے تشریف لائے۔ شاعر ہیں، سائنسداں اور فلم میکر ہونے کے ساتھ ساتھ Political Activist ہیں۔ اُن کے بعد ٹورانٹو میں مقیم پاکستان کے سابق سفیر جناب کرامت اللہ غوری نے جوش کے حوالے سے بڑی پُر مغز اور بسیط گفتگو کی۔ اُن کی گفتگو کا عنوان ”جوش ایک ناگزیر متشکک“ تھا اور خاصا سراہا گیا۔

یوں تو تمام ہی مقالے بہت پسند کئے گئے مگر خصوصاً ڈاکٹر جاوید قریشی اور ڈاکٹر نوید سید کے مقالات کو بڑی پذیرائی ملی۔ ڈاکٹر نوید سید کا مقالہ واقعاً بہت ہی نئے ڈھب سے لکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر وسیم الحق جو ایڈمنٹن سے تشریف لائے تھے اور ایک جانے مانے استاد اور بائیو کمسٹری کے سائنسداں ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی تجزیہ نگار اور بائیں بازو کے نظریاتی دانشور ہیں، اپنے مقالے کو کتاب کے لئے مختص کرتے ہوئے ایک جامع تقریر کی اور جوش کے مختلف ادوار کو جانچا

اور سراہا۔ ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے صف اول کے وکیل، سماجی کارکن، دانشور اور اردو عالمی ٹرسٹ کے بانی چیرمین جناب عبدالرحمن صاحب نے اپنی نامکمل تقریر کو اس وعدے پر ختم کیا کہ وہ اپنے مقالے میں ان تمام سوالوں کا جواب فراہم کریں گے جو انہوں نے خود ہی اپنی گفتگو میں اٹھائے تھے۔ ان کے چند سوالات یقیناً سنجیدگی سے غور طلب ہیں۔ آخر میں ایک مختصر سیشن جناب محمد یامین صاحب کی کاوش سے مختص تھا۔ جناب محمد یامین ریٹائرڈ بینکر اور عمدہ شاعر ہیں جو اردو، انگریزی دونوں زبانوں میں کہتے ہیں۔ وہ خاصے عرصے سے پرتگال میں مقیم ہیں۔ انہوں نے 2006ء میں جوش کے رباعیات کے مجموعے قطرہ و قلمزم کا منظوم ترجمہ انگریزی زبان میں کیا ہے۔ اس کتاب کا نام "A drop & the ocean" ہے۔ اس کی اشاعت امریکہ کے مشہور پبلشنگ ادارے "آتھر ہاؤس" نے کی تھی اور اب اس کا دوسرا ایڈیشن چھپ گیا ہے جو کہ یقینی طور پر ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ اقبال حیدر نے ان کا تعارف کرایا اور ان کی کتاب اور ان کے بارے میں ایک مختصر سی گفتگو کی۔ اس کے بعد یامین صاحب نے سامعین سے خطاب کیا اور اپنے ترجمے پیش کئے جنہیں بے انتہا سراہا گیا۔ شام کا آخری پروگرام ایک مشاعرہ تھا مگر اس سے پیش تر دونو جوانوں کی بنائی ہوئی جوش کی تصویر پیش کی گئی اور چند بچوں نے جوش کے انگریزی ترجمے کو پڑھ کر اپنے تاثر پیش کئے۔ ندا حیدر کا مضمون جس کو ان کی غیر موجودگی میں انا کاظمی نے سنایا بہت پسند کیا گیا۔ مشاعرے سے پیش تر یاور عباس صاحب نے اپنا مشہور مقالہ نما صوتی مرقع "دو عشق" پیش کیا۔ کیلگری کے مجمع نے ان کو پہلی بار دیکھا اور سنا تھا، وہ تو ان کے گرویدہ ہو گئے اور ظاہر ہے یاور صاحب نے بھی اس اشتیاق کا حق ادا کر دیا۔ شائستہ رضوی نے مشاعرے کا آغاز کیا۔ کیلگری کے شعراء میں ولی زیدی اور اقبال حیدر نے اپنا مختصر کلام سنایا اور اس کے بعد جناب گوہر رضا، جناب محمد یامین، جناب جاوید قریشی، جناب اشفاق حسین، جناب یاور عباس، جناب ڈاکٹر نقوی اور نسیم سید صاحبہ نے اپنے کلام سے سامعین کا دل موہ لیا۔ مشاعرے کی صدارت جناب گوہر رضا نے کی اور مہمان خصوصی جناب عبدالرحمن تھے۔ مشاعرے کے ساتھ ہی دوسرے روز کے پروگرام کا اختتام ہو گیا۔

اس پورے سمینار کی کارروائی اور مقالات کو کتابی شکل میں دسمبر ۲۰۰۹ء تک کینڈا سے شائع کیا جائے گا۔ جو صاحبانِ فکر و نظر اس سلسلے میں انگریزی میں لکھا ہوا کوئی مقالہ ارسال کرنا چاہیں وہ مندرجہ ذیل پتے پر بھیج سکتے ہیں یا e mail کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تمام کارروائی اور پیپرز جوش لٹریچر سوسائٹی کی Website پر جلد ہی دیکھے جاسکیں گے۔ دیگر چینلز جن پر اس سمینار کو Coverage ملا ان میں ARY اردو سروس ٹورانٹو، وائس آف امریکہ، بی بی سی، دور درشن اور ای ٹی وی شامل ہیں۔ ARY, GeoTV پاکستان، انڈس اور دیگر میڈیا کو پہلے سے ای میل بھیجے گئے اور اطلاع دی گئی مگر ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں موصول ہوا۔

دو روزہ مقالوں، مشاعرے اور کلاسیکل ڈانس کے بعد تیسرے دن کا پروگرام محفلِ غزل پر مبنی تھا۔ ٹورانٹو سے آئے ہوئے مختار ایلیا نے آغاز کیا۔ اس کے بعد شہنشاہِ غزل مہدی حسن خان کے ہونہار فرزندگان کامران حسن اور عمران حسن نے اپنے فن کے جادو سے سامعین کو خوب خوب محفوظ کیا۔ عمران حسن تیلے کے فن میں اب استاد کی درجہ پا چکے ہیں اور ان کے بڑے بھائی جنھوں نے نہ صرف اپنے والد کی گائی ہوئی غزلیں سنائیں بلکہ چند بالکل نئی کمپوزیشن جس میں نظیر اکبر آبادی اور جوش صاحب کی غزلیں اور نظمیں بھی شامل تھیں گا کر لوگوں کو مسحور کر دیا۔ خاص طور سے جوش کی ”گلبدنی“ گا کر تو کامران حسن نے وہ سماں باندھا کہ اس کا تذکرہ اور چرچا ایک عرصے تک رہے گا۔ یہ غزل کی محفلِ ناہید کاظمی کے گھر پر رکھی گئی تھی اور صبح چار بجے تک چلتی رہی۔ اس محفل میں تقریباً دو سو لوگوں نے شرکت کی۔

وفیات

گذشتہ دنوں ہمارے درمیان سے کئی اہم شاعر و ادیب رخصت ہو گئے۔

نامی انصاری ممتاز بزرگ ترقی پسند شاعر ادیب اور ناقد تھے، زندگی بھر کانپور میں رہے، ملازمت کی، اور بے لوث پڑھنے لکھنے میں مصروف رہے۔ نظریاتی طور پر ترقی پسند تھے لیکن ہر مزاج کا ادب پڑھتے اور ایک رائے رکھتے تھے۔ نوجوانوں کی تحریروں کو بھی محبت سے پڑھتے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ کئی اہم کتابیں لکھیں اور ایک طویل علالت کے بعد تقریباً ۸۰ برس کی عمر میں انتقال کیا۔

محمور سعیدی ممتاز شاعر اور نثر نگار تھے۔ ٹونک کے تہذیبی خاندان سے وابستگی اور استاد شاعر بکمل سعیدی کی شاگردی قدامت اور کلاسیکی تربیت میں رچے بسے محمور سعیدی بے حد شریف انسان اور عمدہ شاعر تھے۔ زندگی دہلی میں گزاری عمر آخر میں قومی اردو کونسل کے رسالے 'فکر و تحقیق' اور اردو دنیا سے وابستہ رہے۔ ان کی موت سے اردو دنیا ایک معیاری شاعر اور زبان و ادب کے ایک بے لوث خدمت گزار سے محروم ہو گئی۔

۱۹۷۰ کے بعد افسانہ لکھنے والوں میں شفق کا نام بے حد نمایاں ہے۔ اک زمانے میں جب علامتی و تجریدی افسانے لکھنے کا زور تھا شفق نے اپنی مخصوص تحریر اور اسلوب کے ذریعہ اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ کئی مجموعہ اور ناول لکھے جو اردو دنیا میں پسند کئے گئے۔ تقریباً ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔

ادارہ ان سب مرحومین کے غم میں سوگوار ہے۔

Josh Bani [4] - A Literary Book Series

سہ روزہ عالمی جوش سمینار کیلگری (کینیڈا) کے شرکاء

جوش سمینار میں اقبال حیدر خطبہ استقبالیہ دیتے ہوئے۔